

الأستاذ الإمام محمد عبده

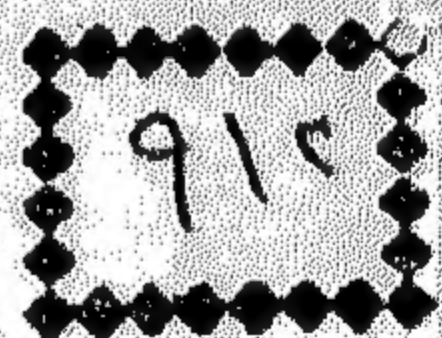
رسالة التوحيد

تحقيق

محمود أبورية

دار المعارف بمصر

رسالة التوحيد

مكتبة

الدكتور القطب محمد القطب طبلية

أليف قبيد محمد قطب شاعر محمد قطب

المعادي

الأستاذ الإمام محمد عبده

أعدتها للنشر على أصل صورتها الكاملة
التي كتبها المؤلف بقلمه، وطبعت في حياته
وراجعها وقام على طبعتها

محمود أبورية

الطبعة الثانية

دار الحكمة بمصر

١٩٦٦

(رسالة التوحيد)

تأليف

حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ محمد عبده المصري
أحد أعضاء مجلس إدارة الازهر الشريف
والمستشار بحكمة استئناف مصر الاهلية

(حقوق الطبع محفوظة للؤلف)

(وتطلب من عند السيد عمر الخشاب الكتبي بالسكة الجديدة والازهر)

(الطبعة الاولى)

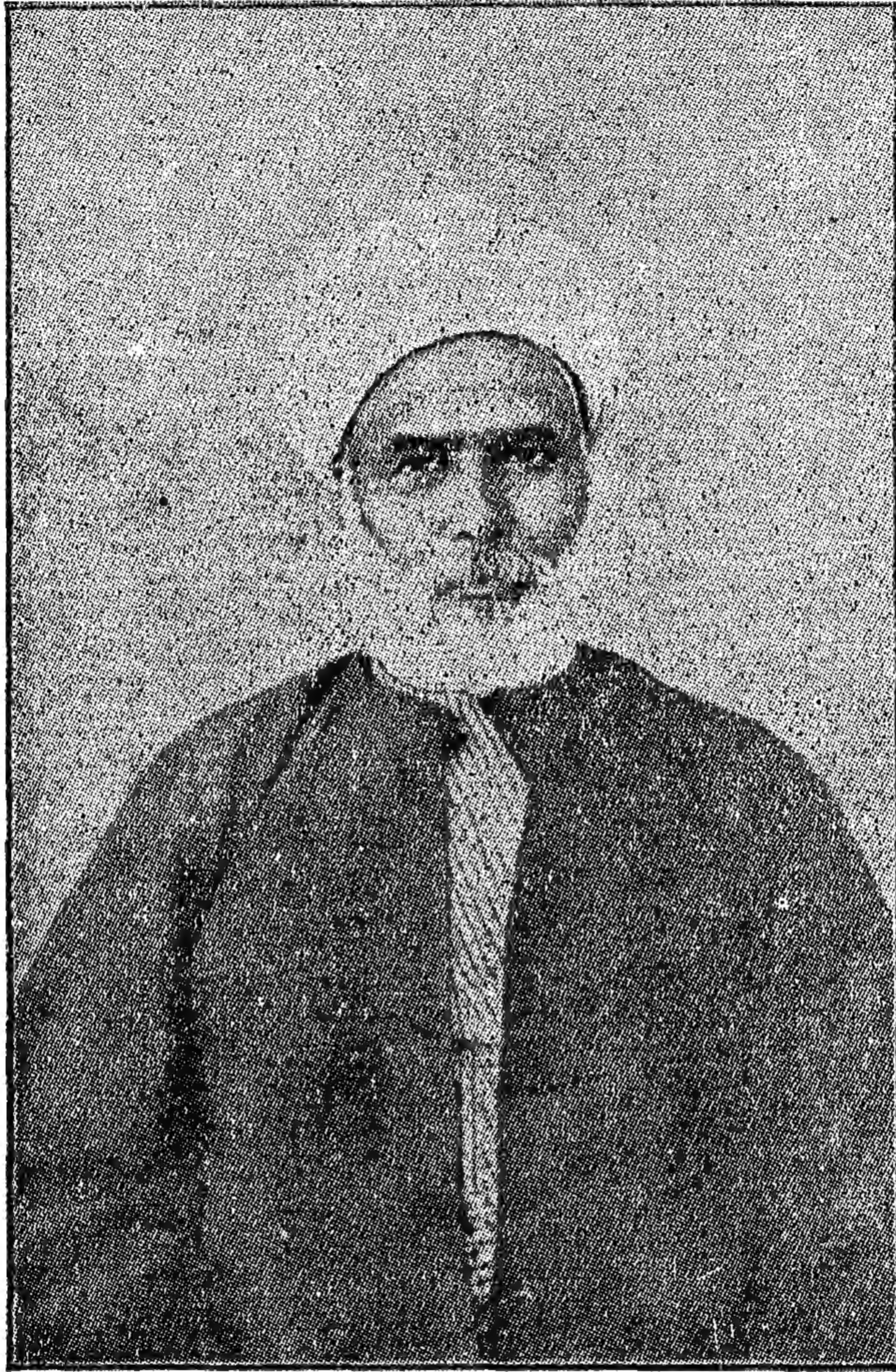
بالمطبعة الكبرى الاميرية ييولاق مصر المحمية

سنة ١٣١٥

هجريه

(بالقسم الادبي)

صورة بالزنكراف للصفحة الاولى من الطبعة الاولى

المختوم
الامام الاكبر الشيخ محمد باقر
وآل بيته و توفيقه
هجرة

هذه الصورة أخذت عن أصلها من الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الناشر

لست بحاجة — وأنا بسبيل الكلام في تقديم رسالة التوحيد للقراء — إلى أن أعرف الناس بمؤلفها ولا أن أنوه بنفاستها ، فمؤلفها إمام العصر الحديث في الدين والحرية والإصلاح بلا منازع ، وهو أول من بين الناس في عصرنا هذا ما هو الدين الإسلامي على حقيقته ، وعرضه في أصدق صورته ، كما جاء على لسان من بعثه الله به ، وأنه بمبادئه وأحكامه وأغراضه يسير مع أرقى النظم الصالحة للحياة في عصرنا الحاضر وفي غيره من العصور ، وأثبت بالبراهين القوية أنه صالح لكل زمان ومكان على مد الدهور ، وحقاً ما قاله فيه تلميذه الكاتب البليغ السيد مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله : إنه يكاد يكتب الشريعة بقلم صاحبها .

وقال عنه المشير أحمد مختار باشا الغازي : إني أعتقد أن دماغ هذا الرجل هو أعظم دماغ عرف ، وأنه لو وزن لرجح بكل دماغ من أدمغة الرجال العظام الذين عرف الإفرنج وزن أدمغتهم .

وقال عنه الكاتب الكبير عباس محمود العقاد رحمه الله : إنه أعظم

مسلم بعد نبي الإسلام في هذا العصر الحديث (١) وقال مستر بلنت في كتابه (التاريخ السرى للاحتلال) ، وهو يتحدث عن فيلسوف الشرق ومصلحه السيد جمال الدين الأفغانى : « أما عبادة المصلح نفسه فقد ألقيت على خير عاتق يحملها ، بل لا أغالى إذا قلت : إنها ألقيت على عاتق أقوى من عاتق صاحبها الأصلي - الشيخ محمد عبده » . وقال الشيخ مصطفى عبد الرازق : كان بين الطوائف الراقية من المصريين والأجانب محبوباً معظماً معترفاً له بمقام الإمامة الذى لا يساميه مقام ، وانتشر صيته فى أقطار الشرق وتوجهت إليه الأنظار . ولا أطيل الكلام فى وصف هذا الإمام العظيم لأن المعروف لا يصح أن يعرف (٢) ولله در الشاعر شوقى حيث يقول (٣) :

(١) ذكر ذلك فى مقال طويل نشر بمجريدة الأخبار الصادرة يوم ١١ / ١٢ / ١٩٦٣ وقد كسر له كتاباً كبيراً نشر فى أول سلسلة أعلام العرب بعنوان « عبقرى الإسلام والتعليم الأستاذ الإمام محمد عبده » .

(٢) من أراد أن يطلع على ما قيل فى رثاء الأستاذ الإمام فليرجع إلى الجزء الثالث من تاريخه الذى بلغت صفحاته ٤٢٨ ملئت كلها بأقوال الأفريق والآسيوى والأوروبى والأمريكى والعربى والتركى والفارسى والملاوى والسنى والشيعى والنصرانى واليهودى مما لم يحصل مثله لغيره على مد التاريخ كله .

(٣) فى ديوان شوقى صدر البيت هكذا : هل كلام العباد فى الشمس إلا . ولكن الأمير شكيب أرسلان ذكره كما نقلناه هنا فى صفحة ٢٠ من كتابه « شوقى أو صداقة أربعين سنة » وقد اعتمدنا على النص الذى أورده الأمير شكيب لأنه كان يعلم عن شعر صديقه ما لم يعرفه غيره .

ما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام
أما رسالة التوحيد هذه فهي خير ما صدر عن يراعة هذا الإمام
الحكيم ، وحسبها فضلاً أنها نالت إعجاب وتقدير جميع العلماء
مسلمين وغير مسلمين .

وقد قال فيها تلميذه الأول الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله :
« إن علم العقائد قد ارتقى في مصر بنشرها ، وتدريس المؤلف في الجامع
الأزهر لها : وقال : ينبغي أن تجعل مادة الدعوة إلى الدين الإسلامي وقد
ترجمها علماء الهند بلغة الأردو ليدرسوها في مدرسة عليكرة الكلية ،
وترجمها بعض المستشرقين باللغة الفرنسية وطبعوها ، وقرّظها علماء النصارى
وقال بعضهم عند ما قرأها :

« إذا كان ما في هذه الرسالة هو الإسلام فأنا أول مسلم ، ولكن
مؤلفها فيلسوف ديني يقول :
ينبغي أن يكون الإسلام كذا .

ووصفه العلامة محمد فريد وجدى بأنه أبلغ من كتب في هذا
العصر (١) .

وقد ترجمها كذلك إلى اللغة الفرنسية مرة أخرى العلامة الجليل
الشيخ مصطفى عبد الرازق رحمه الله .

* * *

(١) في خطاب بعث به إلينا منذ نيف وخمسين سنة .

أملى الأستاذ الإمام هذه الرسالة وهو ببيروت أيام أن كان منفياً بها على أثر الثورة العرابية ، ولما رجع إلى مصر عاوده الحنين إلى تدريس علم التوحيد فالتمس ما كان أملاه ببيروت حتى وجده عند أخيه « حمودة عبده » وكان أحد الطلاب الذين أملت عليهم هناك هذه الرسالة ، فزاد فيها وغير حتى هيا منها رسالة طبعها بالمطبعة الأميرية في سنة ١٣١٥ هجرية ، ثم قرأها دروساً في الجامع الأزهر ، وأثناء تدريسها بدت له فيها نواحي تحتاج إلى تنقيح وتصحيح^(١) وكان يضع ذلك في هوامش النسخة التي كان يقرأ فيها ، ثم جمع ذلك كله في جدول بلغ أكثر من سبعين موضعاً . وبعد ذلك أعاد السيد رشيد رضا رحمه الله طبع هذه الرسالة على نسخة المؤلف التي صححها بقلمه ، وفاته أمر مهم ذلك أنه لم يبين مواضع هذه التصحيحات ولا أشار إلى أصلها ، وما كانت عليه في أولى طبعاتها قبل أن تمتد يد التغيير إليها ، حتى يعلم الفرق بين ما كانت عليه الرسالة في أصل وصفها ؛ وما صارت إليه بعد تدريسها . وهذا أمر لا بد منه ، ذلك بأن الناس حراس على أن يقفوا على آثار عظمائهم ، ومعرفة ما قد يكون قد اعترأها من تغيير أو تبديل أثناء حياتهم ، وتراهم أشد حرصاً وأعظم شوقاً للحصول على كتب هؤلاء

(١) قال العماد الأصفهاني : إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده ، لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر .

العظماء أو الطبغات الأولى منها — ومؤلفنا ولا ريب أعظم رجل نبغ في عصرنا هذا ومثله ممن يحتفظ بالجليل والدقيق من آثاره .

ومن أجل ذلك لم نستطع الاهتداء إلى هذه المواضع إلا بعد أن لقينا نصباً في مقابلة الطبعة الأولى بالطبعة المنقحة حرفاً وحرفاً وكلمة كلمة .
وتم نقص آخر خطير في كل ما ظهر من هذه الطبغات ذلك أنه قد حذف منها صفحة جلية ذات أهمية كان الأستاذ الإمام قد قرر فيها بسمو حكمته وبارع بلاغته، رأيه الحكيم وقوله الفصل في مسألة (خلق القرآن) فحسم الخلاف بما يرضى العلم والعقل ، ويطمئن به القلب والوجدان ، ومن شاء أن يستزيد فهماً لهذا الأمر الجليل وإيضاحاً ، فليرجع إلى حاشية الإمام على العقائد العضدية ليقراً في الصفحات ١٨٤ - ١٩٠ قوله مبسوطاً وفيه فصل الخطاب . ولأمر ما رآه الإمام في زمانه أشار بحذف هذه الصفحة لا أنه قد رجع عما جاء فيها ، ومن يوم أن عرف الناس أمر هذه الصفحة المحذوفة وهم في لهف وشوق لأن يعثروا عليها ، ويقروا ما فيها لكي يقفوا على رأى هذا الإمام الكبير في ذلك الموضوع الخطير الذى يهم المسلمين جميعاً أن يعرفوه ، وبخاصة بعد أن تحدث التاريخ بأنه كان في فترة من الزمن معترك الأفهام ، ومزلة الأقدام ومن أجله نشأت تلك المعركة التى أثار غبارها الخليفة المأمون (١) .

(١) خلاص الأمر للخليفة المأمون في سنة ١٩٨ هـ .

ومن أجل ذلك كله جاءت كل الطبعات التي صدرت من هذه الرسالة ناقصة غير كاملة ، ولحرصى الشديد على آثار الأستاذ الإمام محمد عبده الذى اعتبره لى الأستاذ الثانى فى هذا العصر بعد السيد جمال الدين الأفغانى - وأفتخر بذلك ما دمت حياً - بحيث لم يفوتنى من هذه الآثار شىء ، وأحرص ما استطعت على أن تظل باقية محفوظة ، وكانت رسالة التوحيد من أهم آثاره رضى الله عنه ، فقد استخرت الله فى أن أسعى فى إخراج هذه الرسالة النفيسة فى صورة كاملة مستوفاة من جميع نواحيها بحيث تحمل الأصل الذى ظهرت به فى أول طبعة لها منذ سبعين سنة ، مع بيان كل المواضع التى جرى قلم المؤلف فيها بتصحيح أو تنقيح ، أو زيادة أو حذف . وفيها تلك الصفحة التى حذفت منها ، وأثبتها فى مكانها ، حتى لا يحرم الناس الاطلاع عليها ، والانتفاع بها. ورمزت لذلك كله برسم نجمة*

أما هوامشها فقد أبقيت على ما أيقنت أن مصدره المؤلف نفسه ، لأنها بين أن تكون مما سمعه السيد رشيد بأذنه كما ذكر ذلك فى أغلبها ، وبين أن يكون قد اقتبسه من نور علم شيخه ، وما كان من عنده فقد تركت أكثره ولم أعرج عليه .

* * *

والذى أقدم اليوم بين يدي هذه الطبعة الفريدة لمغتبط أيما اغتباط ، أن أهديت إلى المثقفين من العلماء ، والدارسين مسلمين وغير مسلمين أعظم

ذخيرة علمية دينية ، وأجل أثر من آثار الأستاذ الإمام محمد عبده الذى لا يجحد أحد بسمو فضله ، ولا يمتري إنسان فى علو قدره .
وإن هذه الطبعة التى تبدو اليوم مجلوة فى حلتها الجديدة لتعتبر – ولا ريب – أكمل وأضبط طبعة خرجت إلى الآن من هذه الرسالة –
والحمد لله .

محمود أبورية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

(وبعد) : فلما كنت في بيروت من أعمال سوريا أيام بعدى عن مصر عقب حوادث سنة ١٢٩٩ هجرية ، ودعيت في سنة ١٣٠٣ لتدريس* بعض العلوم في المدرسة الساطانية، ومنها كان علم التوحيد ، رأيت أن المختصرات في هذا الفن قد لا تأتى** على الغرض من إفادة التلامذة والمطولات تعلو*** عن أفهامهم والمتوسطات ألقت لزم من غير زمانهم فرأيت من الأليق أن أملئ عليهم ما هو أمس بحالهم فكانت أمانى مختلفة تتغاير بتغاير طبقاتهم أقربها إلى كفاية الطالب ما أملئ على الفرقة الأولى في أسلوب لا يصعب تناوله وإن لم يعهد تداوله تمهيد مقدمات وسير منها إلى المطالب من غير نظر إلا إلى صحة الدليل وإن جاء في التعبير

* إلى تدريس .

** ربما لا تأتى .

*** تعلو على أفهامهم .

على خلاف ما عهد من هيئة التأليف رامياً إلى الخلاف من مكان بعيد حتى قد لا يدركه* إلا الرجل الرشيد غير أن تلك الأمل لم تحفظ إلا في دفاتر التلامذة ولم أستبق لنفسي منها شيئاً ، وعرض بعد ذلك ما استقدمني إلى مصر وكان من تقدير الله أن أشتغل بغير التعليم حتى أتى النسيان على ما أملت وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت ، إلى أن خطر لي من مدة أشهر خاطر العود إلى ما تهواه نفسي ويصبو إليه عقلي وحسي ، وأن أشغل أوقات فراغي بمدرسة شيء من علم التوحيد علماً مني أنه ركن العلم الشديد ، فذكرت سابق العمل وتعلق بمثله الأمل ، ** واكسلاً أنفق من

الزمن ما أنا في أشد الحاجة إليه في إنشاء ما أرى التعويل عليه ، عذمت

أن أكتب إلى بعض التلامذة ليرسل إليّ ما تلقاه بين يديّ ، وذكرت ذلك لأخي^(١) فأخبرني أنه نسخ ما أمل على الفرقة الأولى فطلبته وقرأته فإذا هو على مقربة*** مما أحب قد يحتاج إليه القاصر وربما لا يستغني عنه المكاثر على اختصار فيه مقصود ووقوف عند حدّ من القول محدود قد سلك في العقائد مسلك السلف ولم يُعب في سيره آراء الخلف ، وبعد عن الخلاف بين المذاهب بعد ممليه عن أعاصير المشاغب لكن وجدت فيه إيجازاً

* ربما لا يدركه .

** حذف هذا السطر :

واكسلاً أنفق من الزمن ما أنا في أشد الحاجة إليه في إنشاء ما أرى التعويل عليه (وهو ماتحت خط)
*** فإذا هو قريب .

(١) هو حمودة بك عبده وكان تلميذاً في المدرسة السلطانية في ذلك العهد .

في بعض المواضع قد لا ينفذ منه ذهن المطالع * وإغفالا لبعض ماتمس
 الحاجة إليه وزيادة عما يجب في مختصر مثله أن يقتصر عليه فبسطة
 بعض عباراته وحررت ما غمض من مقدّماته وزدت ما أغفل وحذفت
 ما فضل وتوكلت على الله في نشره راجياً أن لا يكون في قصره ما يحمل
 ! على إغفال أمره أو يغض من قدره فما من أحد بأصغر من أن يعين
 ولا بأكبر من أن يعان ** والله وحده وليّ الأمر وهو المستعان .

* ربما لا ينفذ .

** فما من أحد بدون أن يعين ولا يفوق أن يعان .

مقدمات

التوحيد علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من صفاته* وما يجوز أن يوصف به وما يجب أن ينفي عنه وعن الرسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز أن ينسب إليهم وما يمتنع أن يلحق بهم .

أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمى هذا العلم به تسمية زله بأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه** الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون ومتنزه كل قصد، وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تشهد به آيات الكتاب العزيز وسيأتي بيانه . وقد يسمى علم الكلام إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرن الأولى هي أن كلام الله المتلو حادث أو قديم ، وإما لأن مبناه الدليل العقلي وأثره يظهر من كل متكلم في كلامه وقلمه يرجع فيه إلى النقل اللهم إلا بعد تقرير الأصول الأولى ، ثم الانتقال منها إلى ما هو أشبه بالفرع عنها وإن كان أصلاً لما يأتي بعدها ، وإما لأنه في بيان طرق الاستدلال على أصول الدين أشبه

* من صفات

** في خلق الأكوان .

بالمنطق في تبيينه مسالك الحجة في علوم أهل النظر وأبدل المنطق بالكلام^(١) للفرقة بينهما .

هذا النوع من العلم ، علم تقرير العقائد وبيان ما جاء في النبوات كان معروفاً عند الأمم قبل الإسلام ، ففي كل أمة كان القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأيينه وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك لكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي وبناء آرائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود، أو ما يشتمل عليه نظام الكون ، بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد وتقريبها من مشاعر القلوب على طرفي نقيض ، وكثيراً ما صرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل نتائجه ومقدماته ، فكان جل ما في علوم الكلام تأويل وتفسير وإدهاش بالمعجزات ، أو إلهاء بالخيالات ، يعلم ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية .

جاء القرآن فانتهج* بالدين منهجاً لم يقم عليه ما سبقه من الكتب المقدسة ، منهجاً يمكن لأهل الزمن الذي أنزل فيه ولن يأتي بعدهم أن يقوموا عليه فترك الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم** بما عهد الاستدلال به على النبوات السابقة ، وحصر الدليل في*** حال النبي

* جاء القرآن فنهج .

** فلم يقصر الاستدلال على نبوة النبي (ص) .

*** بل جعل الدليل .

(١) الصواب ، وأبدل الكلام بالمنطق لأن الباء تدخل على المتروك .

مع نزول الكتاب عليه في شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر سورة منه ، وتناول من مقام الألوهية ما أذن الله لنا* أو ما أوجب علينا أن نعلم لكن لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته ، ولكنه ادعى ، وبرهن** (١) وحكى مذاهب المخالفين وكرّ عليها بالحجة (٢) وخاطب العقل واستنهض الفكر وعرض نظام الأكوان وما فيها من الأحكام والإتقان على أنظار العقول وطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادّعاه ودعا إليه ، حتى في سياق قصص أحوال السابقين ، كان يقرّر أن للخلقة سنة*** لا تغير وقاعدة لا تتبدل ، فقال : (سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) ، وصرح (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ، واعتضد بالدليل حتى في باب الأدب فقال (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم) ، وتآخى العقل والدين لأوّل مرّة في كتاب مقدّس على لسان نبي مرسل بتصريح لا يقبل التأويل وتقرّر بين المسلمين كافة إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل كالعلم

* وقص علينا من صفات الله ما أذن الله لنا .

** ولكنه أقام الدعوى وبرهن .

*** كان يقرّر أن للخلق سنة .

(١) أى الدليل الذى هو العمدة فى التحدى وإن وجد غيره .

(٢) أى حمل عليها مجالداً لها بالحجة .

بوجود الله وبقدرته على إرسال الرسل وعلمه بما يوحى به إليهم وإرادته لاختصاصهم برسائله وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة ، وكالتصديق بالرسالة نفسها كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل .

جاء القرآن يصف الله بصفات وإن كانت أقرب إلى التنزيه مما وصف به في مخاطبات الأجيال السابقة فمن صفات البشر ما يشاركها في الاسم أو في الجنس^(١) ، كالقدرة والاختيار والسمع والبصر وعزا إليه أموراً يوجد ما يشبهها في الإنسان كالاستواء على العرش وكالوجه واليدين ، ثم أفاض في القضاء السابق وفي الاختيار الممنوح للإنسان وجادل الغالين من أهل المذهبين ، ثم جاء بالوعد والوعيد على الحسنات والسيئات ووكّل الأمر في الثواب والعقاب إلى مشيئة الله وأمثال ذلك مما لا حاجة إلى بيانه في هذه المقدمة فاعتبار حكم العقل مع ورود أمثال هذه التشابّهات في النقل فسح مجالاً للناظرين ، خصوصاً ودعوة الدين إلى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة بحدّ ولا مشروطة بشرط للعلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤدّ إلى الاعتقاد بالله على ما وصفه بلا غلوّ في التجريد ولا دنوّ من التحديد^(٢) .

(١) قولان اختار المؤلف في الدرس أولهما .

(٢) الغلو في التجريد مذهب المعطلة منكرى الصفات ، والدنو من مذهب المشبهة ، وبينها مذهب السلف الوسط ، وهو أن نصفه تعالى بما وصف به نفسه بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ، ويقرب منه مذهب متكلمي الخلف الذين يمنعون التعطيل والتمثيل دون التأويل لبعض الصفات والأفعال .

مضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرجع في الحيرة والسراج في ظلمات الشبهة، وقضى الخليفان بعده ما قدر لهما من العمر في مدافعة الأعداء وجمع كلمة الأولياء، ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم ليبتلوها بالبحث في مباني عقائدهم، وما كان من اختلاف قليل ردّ إليهما، وقضى الأمر فيه بحكمهما بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين إن كانت حاجة إلى الاستشارة، وأغلب الخلاف كان في فروع الأحكام لا في أصول العقائد، ثم كان الناس في الزمنين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه، يعتقدون بالتنزيه ويفوضون فيما يوهم التشبيه، ويرون أن له معنى غير ما يفهمه ظاهر اللفظ.

كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ما حدث في عهد الخليفة الثالث وأفضى إلى قتله. هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة، واصطدم الإسلام بأهله * صدمة (١) زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليها وبقى القرآن قائماً على صراطه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وفتح للناس باب لتعدّي الحدود التي حدها الدين، فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعي، وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات تلاعبت بالعقول في أنفس من لم يملك الإيمان قلوبهم وغلب الغضب على كثير

* واصطدم الإسلام وأهله

(١) أي وقعت الصدمة على الإسلام وعلى أهله الذين أحدثوا فيه فائرت فيهم ولم تؤثر في القرآن الذي كفل الله حفظه فبقى حجة عليهم.

من الغالين في دينهم ، وتغلب هؤلاء وأولئك على أهل الأصالة منهم ، فقضيت أمور على غير ما يحبون .

وكان من العاملين في تلك الفتنة عبد الله بن سبأ يهودي أسلم وغلا في حب على كرم الله وجهه حتى زعم أن الله حل فيه وأخذ يدعو إلى أنه الأحق بالخلافة وطعن على عثمان فنفاه إلى مصر فوجد فيها أعوانًا على فتنته إلى أن كان ما كان مما ذكرناه ، ثم ظهر بمذهبه في عهد على فنفاه إلى المدائن ، وكان رأيه جرثومة لما حدث من مذاهب الغلاة من بعده .

توالت الأحداث بعد ذلك وتقض بعض المبايعين للخليفة الرابع ما عقدوا ، وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الأمويين غير أن بناء الجماعة قد انصدع وانفصمت عرى الوحدة بينهم ، وتفرقت بهم المذاهب في الخلافة ، وأخذ الأحزاب في تأييد آرائهم كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل ، وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل ، وغلا كل قبيل فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتدلين ، وغلا خوارج في عهد مروان الأول فكفروا من عداهم ، ثم استمر عنادهم وطلبهم للحكومة أشبه بالجمهورية وتكفيرهم لمن خالفهم زمنًا طويلًا إلى أن تضعض أمرهم على يد المهلب بن أبي صفرة وانتشرت فارتتهم في بلاد المغرب فأشعلوا فيها الفتن ، وبقيت منهم بقية إلى اليوم في أطراف أفريقيا وناحية من جزيرة العرب^(١) وغلا بعض

(١) إنه يعنى بهذه البقية : الأباضية الذين في طرابلس الغرب وصحراء الجزائر وزنجبار من أفريقية وفي عمان من جزيرة العرب .

الشيعة فرفعوا علياً أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية أو ما يقرب منه ، وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد .

غير أن شيئاً من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة الإسلامية ولم يحجب ضياء القرآن عن الأطراف المتناثية عن مثار النزاع ، وكان الناس يدخلون فيه أفواجاً من الفرس والسوريين ومن جاورهم والمصريين والأفريقيين ومن يليهم ، واستراح جمهور عظيم من العمل في الدفاع عن سلطان الإسلام وآن لهم أن يشتغلوا في أصول العقائد والأحكام بما هداهم إليه سير القرآن اشتغالاً يحرص فيه على النقل ، ولا يحمل فيه اعتبار العقل ، ولا يغض فيه من نظر الفكر ، ووجد من أهل الإخلاص من انتدب نفسه للنظر في العلم والقيام بفريضة التعليم ، ومن أشهرهم الحسن البصري فكان له مجلس للتعليم والإفادة في البصرة يجتمع إليه الطالبون من كل صوب ، وتمتحن فيه المسائل من كل نوع ، وكان قد التحف بالإسلام ولم يتبطنه أناس من كل ملة دخلوه حاملين لما كان عندهم راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه فثارت الشبهات بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن واعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من إطلاق العنان للفكر وشارك الدخلاء من حق لهم السبق من العرفاء ، وبدت رؤوس المشاقين تعلو بين المسلمين ، وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال الإنسان بإرادته وأفعاله الاختيارية ومسألة من ارتكب الكبيرة ولم يتب اختلف فيها واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن

البصرى واعتزله يعلم أصولاً لم يكن أخذها عنه ، غير أن كثيراً من السلف ومنهم الحسن على قول كان على رأى أن العبد مختار في أعماله الصادرة عن علمه وإرادته وقام ينازع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الإنسان في عمله الإرادى كأغصان الشجرة في حركاتها الاضطرارية . كل ذلك وأرباب السلطان من بنى مروان لا يحفلون بالأمر ولا يعنون برد الناس إلى أصل وجمعهم على أمر يشملهم ، ثم يذهب كل إلى ماشاء* (سوى أن عمر بن عبد العزيز أمر الزهرى بتدوين ما وصل إليه من الحديث^(١) وهو أول من جمع الحديث) ، ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين بل امتدّ إلى إثبات صفات المعانى للذات الإلهية أو نفيها عنها وإلى تقرير سلطة العقل في معرفة جميع الأحكام الدينية حتى ما كان منها فروعاً وعبادات (غلوّاً في تأييد خطة القرآن) أو تخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى على ما سبق بيانه ، ثم غالى آخرون وهم الأقلون فحوها بالمرّة ، وخالفوا في ذلك طريقة الكتاب عناداً للأولين وكانت الآراء في الخلاف والخلافة تسير مع الآراء في العقائد كأنها مبنى من مبانى الاعتقاد الإسلامى .

تفرقت السبل باتباع واصل^(٢) وتناووا من كتب اليونان ما لاق

* زيد هذا السطر الذى تحته الخط .

(١) الصواب أمر بذلك أبا بكر محمد بن حزم الأنصارى مات سنة ١٢٠ هـ .

(٢) هم المعتزلة .

بعقولهم وظنوا من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبتته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعاً إلى أوليات العقل ، وما كان سراباً في نظر الوهم فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق حتى على أصل من أصول النظر ، ولحوا في ذلك حتى صارت شيعهم تعدّ بالعشرات أيديهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة فغلب رأيهم وابتدأ علماءهم يزلفون الكتب فأخذ المتمسكون بمذاهب السلف يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين ، وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين .

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس في إقامة دولتهم وقلب دولة الأمويين واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم ، وأعدوا لهم مناصب الرفعة بين وزرائهم وحواشيهم فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا من الدين في شيء وكان فيهم المانوية واليزدية ومن لا دين له وغير أولئك من الفرق الفارسية فأخذوا ينفثون من أفكارهم ويشيرون بحالهم وبمقالهم إلى من يرى مثل آرائهم أن يقتلوا بهم فظهر الإلحاد وتطلعت رؤوس الزندقة حتى صدر أمر المنصور بوضع كتب لكشف شبهاتهم وإبطال مزاعمهم .

فما - وإلى هذا العهد كانت نشأة هذا العلم نبتاً لم يتكامل نموه وبناء لم يتشامخ علوه ، وبدأ * كما انتهى مشوباً بمبادئ النظر في الكائنات جرياً

* وبدأ علم الكلام كما انتهى .

على ما سنه القرآن من ذلك وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته^(١) وانتصر للأول جمع من خلفاء العباسيين وأمسك عن القول أو صرح بالأزلية عدد غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة أو المتعفين عن النطق بما فيه مجازاة البدعة ، وأهين في ذلك رجال من أهل العلم والتقوى وسفكت فيه دماء بغير حق ، وهكذا تعدى القوم حدود الدين باسم الدين . على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل وما توسط أو غلا من الاستمسك بظاهر الشرع ، والكل على وفاق على أن الأحكام الدينية واجبة الاتباع ما تعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف عنده وما مس بواطن القلوب وملكات النفوس فرض الترويض عليه* وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدهريين طلبوا أن يحملوا القرآن على ما حملوه عند التحافيم بالإسلام وأفرطوا في التأويل وحوّلوا كل عمل ظاهر إلى سر باطن وفسروا الكتاب بما يبعد عن تناول الخطاب بُعد الخطأ عن الصواب ، وعرفوا بالباطنية أو الإسماعيلية ولهم أسماء آخر تعرف في التاريخ ، فكانت مذاهبهم غائلة الدين وزالال اليقين ، وكانت لهم فنن معروفة وحوادث مشهورة .

* فرض توطين النفس عليه .

(١) قال السيد رشيد : التحقيق أن كلا من القولين مبتدع فوصف القرآن بالقدم والأزلية لا أصل له من الكتاب والسنة ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين . وهذا الكلام الذي قاله السيد رشيد قد نقله عن العلامة المقيلي في كتابه العلم الشامخ ولم يعزه إليه رحمه الله .

مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياعهم كان أمر الخلاف بينهم جللاً ، وكانت الأيام بينهم دولا ، ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن بعض واستفادة كل فريق من صاحبه إلى أن جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري في أوائل القرن الرابع (١) وسلك مسلكه المعروف وسطاً بين موقف السلف وتطرف من خالفهم وأخذ يقرر العقائد على أصول النظر وارتاب في أمره الأولون وطعن كثير منهم على عقيدته ، وكفره الحنابلة واستباحوا دمه ، ونصره جماعة من أكابر العلماء كإمام الحرمين والإسفرائيني وأبي بكر الباقلاني وغيرهم ، وسموا رأيهم بمذهب أهل السنة والجماعة ، فانقسم من بين أيدي هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان قوة الواقفين عند الظواهر ، وقوة الغالين في الجري خلف ما تزينه الحواطر ، ولم يبق من أولئك وهؤلاء بعد نحو (من) قرنين إلا فئات قليلة في أطراف البلاد الإسلامية .

غير أن الناصرين لمذهب الأشعري بعد تقريرهم ما بنى رأيهم عليه من نواميس الكون أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها كما يجب عليه اليقين بما تؤدّي إليه من عقائد الإيمان ذهاباً منهم إلى أن عدم الدليل يؤدّي إلى عدم المدلول ، ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالي والإمام الرازي ، ومن أخذ مأخذهم* فخالقهم في ذلك وقرروا

* ومن أخذ مأخذها

(١) ولد سنة ٢٧٠ هـ وقيل سنة ٢٦٠ هـ وتوفي سنة ٣٣٠ هـ ونيف وقيل سنة ٣٢٤ هـ .

أن ذليلاً واحداً أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانها ، ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى منها فلا وجه للحجج في الاستدلال .

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر المحض ولم يكن من همّ أهل النظر من الفلاسفة إلا تحصيل العلم والوفاء بما تندفع إليه رغبة العقل من كشف مجهول أو استكناه معقول ، وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ما شاءوا ، وكان الجمهور من أهل الدين يكتفون بحمايته ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يتمتعون به في تحصيل لذة عقولهم وإفادة الصناعة وتقوية أركان النظام البشرى بما يكشفون من مسائر الأسرار المكنونة في ضمائر الكون مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا في قوله (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) إذ لم يستثن من ذلك ظاهراً ولا خفياً ، وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقاب في سبيلهم إلى ما هدوا إليه بعد ما رفع القرآن من شأن العقل ، وما وضعه من المكانة بحيث ينتهى إليه أمر السعادة والتميز بين الحق والباطل والضار والنافع ، وبعد ما صح من قوله عليه السلام أنتم أعلم بشئون دنياكم^(١) وبعد ما سنّ لنا في غزوة بدر من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصح من الآراء .

لكن يظهر أن أمرين غلبا على غالبهم : الأول : الإعجاب بما نقل إليهم عن فلاسفة اليونان خصوصاً عن أرسطو وأفلاطون ووجدان اللذة

(١) رواه مسلم من حديث أنس وعائشة بلفظ (بأمر دنياكم) .

في تقليدهما لبادئ الأمر ، والثاني روح الوقت وهو أشأم الأمرين * .
 زجوا بأنفسهم^(١) في المنازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر في الدين
 واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم مع ما انطبعت عليه نفوس الكافة^(٢) .
 فقال حماة العقائد عليهم ؛ وجاء الغزالي ، ومن على طريقته فأخذوا جمع
 ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالإلهيات وما يتصل بها من الأمور
 العامة أو أحكام الجواهر والأعراض ومذاهبهم في المادة وتركيب الأجسام
 وجميع ما ظنه المشتغلون بالكلام يمس شيئاً من مباني الدين واشتدوا في
 نقده وبالنسبة المتأخرون منهم في تأثيرهم حتى كاد يصل بهم السير إلى
 ما وراء الاعتدال ، فسقطت منزلتهم من النفوس ونبتت لهم العامة ، ولم
 تحفل بهم الخاصة ، وذهب الزمان بما كان ينتظر العالم الإسلامي من
 سعيهم .

هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة في كتب
 المتأخرين كما نراه في كتب البيضاوي والعضد وغيرهم^(٣) وجمع علوم نظرية

* (والثاني) الشهوة الغالبة على الناس في ذلك الوقت .

(١) استئناف لبيان ثاني الأمرين وكونه أشأمهما حاصله أن الفلاسفة لو لم يخلطوا
 فنونهم بالدين ، ويزجوا بأنفسهم في المنازعات الدينية لتركوا شأنهم في البحث وإذا لا ارتقت
 علومهم وارتقت بها الصناعة واتسع العمران . ذكره المؤلف في الدرس وكان من رأيه أنه يجب
 أن لا تمزج الفلسفة والعلوم الدنيوية بالمسائل الدينية .

(٢) أي اصطدموا مصاحبين لعلومهم بما انطبعت عليه أنفس الجمهور من المنازعات
 الدينية .

(٣) الظاهر أن يقال وغيرها ، أي الكتب أو غيرها أي البيضاوي والعضد .

شئى وجعلها جميعاً علماً واحداً والذهاب بمقدماته ومباحثه إلى ما هو أقرب إلى التقليد من النظر فوق العلم عن التقدم .

ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة وتغلب الجهال على الأمر وفتكوا بما بقى من أثر العلم النظرى النابع من عيون الدين الإسلامى فأنحرفت الطريق بمسالكها ولم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين إلا تحاور فى الألفاظ وتناظر فى الأساليب على أن ذلك فى قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور^(١) ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجبهة من ساستهم فجاء قوم ظنوا فى أنفسهم ما لم يعترف به العلم لهم فوضعوا ما لم يعد للإسلام قبل باحتماله غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصاراً ومن البعد عن ينايع الدين أعواناً فشردوا بالعقول عن مواطنها وتحكموا فى التضييل والتفكير وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم فى دعوى العداوة بين العلم والدين ، وقالوا لما تصف ألسنتهم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر وهذا إسلام ، والدين من وراء ما يتوهمون والله جل شأنه فوق ما يظنون وما يصفون ، ولكن ماذا أصاب العامة فى عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم بعد طول الحبط ، وكثرة الخلط شر عظيم وخطب عميم .

(١) يعنى أن المتأخرين أساءوا اختيار كتب من قبلهم وكانت طريقتهم فى التدريس البحث فى ألفاظها وأساليبها ، دون تحرير مسائل العلم وتحقيقها ، وكان الأستاذ الإمام يقول فيهم : إنهم يتعلمون كتباً لا علماً ، وكان يسميهم علماء المتون .

هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب المبين وكيف عبثت به في نهاية أمره أيدي المفرقين حتى خرجوا به عن قصده وبعثوا به عن حده .

والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد ، العقل من أشد أعوانه والنقل من أقوى أركانه وما وراء ذلك فتزغات شياطين أو شهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كل بعمله قاض عليه في صوابه وخطله .

الغاية من هذا العلم القيام بفرض مجمع عليه ، وهو معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به ، والتصديق برسله على وجه اليقين الذي تطمئن به النفس اعتماداً على الدليل لاسترسالاً مع التقليد حسبما أرشدنا إليه الكتاب ، فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه تحصيلاً لليقين بما هدانا إليه ، ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم وتبشيع ما كانوا عليه من ذلك واستتباعه لهدم معتقداتهم وامتناع وجودهم الملى وحق ما قال (١) ، فإن التقليد كما يكون في الحق يأتي في الباطل ، وكما يكون في النافع يحصل في الضار فهو مضلة يعذر فيها الحيوان ولا تجمل بحال الإنسان .

(١) هكذا في الأصل .

أقسام المعلوم

يقسمون المعلوم إلى ثلاثة أقسام ممكن لذاته وواجب لذاته ، ومستحيل لذاته ، ويعرفون المستحيل بما عدمه لذاته من حيث هي ، أما الواجب فهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي ، والممكن ما لا وجود له ، ولا عدم من ذاته وإنما يوجد لموجد ويعدم لعدم سبب وجوده ، وقد يعرض له الوجوب والاستحالة لغيره ، وإطلاق المعلوم على المستحيل ضرب من المجاز فإن المعلوم حقيقة لا بد أن يكون له كون في الواقع ينطبق عليه العلم والمستحيل ليس من هذا القبيل كما تراه في أحكامه ، وإنما المراد ما يمكن الحكم عليه وإن في صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها إلى الحكاية عنه .

حكم المستحيل

وحكم المستحيل لذاته أن لا يطرأ عليه وجود ، فإن العدم من لوازم ماهيته ^(١) من حيث هي فلو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث هي عنها وهو يؤدي إلى سلب الماهية عن نفسها بالبداهة ^(٢) فالمستحيل

(١) يفسرون الماهية بأنها مابه الشيء هو هو وقالوا : إنها مترادف حقيقته في الجملة .
 (٢) قال المؤلف : إن هذا من القضايا التي قياساتها معها ، لأن سلب اللازم إنما يكون بسلب الملزوم ، وهو كون الماهية هي أي فهو كسلب الانقسام إلى متساويين عن عدد الزوج وهونى لكونه زوجاً فكأنك قلت إنه زوج غير زوج .

لا يوجد ، فهو ليس بموجود قطعاً بل لا يمكن للعقل أن يتصور له ماهية كائنة كما أشرنا إليه ، فهو ليس بموجود حتى ولا في الذهن .

أحكام الممكن

من أحكام الممكن لذاته أنه لا يوجد إلا بسبب وأن لا ينعدم إلا بسبب وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له لذاته فنسبتهما إلى ذاته على السواء فإن ثبت له أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة^(١) .

ومن أحكامه أنه إن وجد يكون حادثاً لأنه قد ثبت أنه لا يوجد إلا بسبب فلما أن يتقدم وجوده على وجود سببه أو يقارنه أو يكون بعده والأول باطل ، وإلا لزم تقدم المحتاج على ما إليه الحاجة وهو إبطال لمعنى الحاجة ، وقد سبق الاستدلال على ثبوتها فيؤدى إلى خلاف المفروض ، والثانى كذلك وإلا لزم تساويهما فى رتبة الوجود فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر والثانى مؤثر ترجيحاً بلا مرجح وهو مما لا يسوغه العقل ، على أن عليه أحدهما ومعلولية الآخر رجحان بلا مرجح ، وهو محال بالبداهة ، فتعين الثالث وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه فيكون

(١) أى لأنه جمع بين النقيضين إذ معناه أنهما متساويان غير متساويين فى آن واحد فهو من القضايا التى قياساتها معها .

مسبوقاً بالعدم فى مرتبة وجود السبب فىكون حادثاً ، إذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم فكل ممكن حادث .

الممكن لا يحتاج فى عدمه إلى سبب وجودى لأن العدم سلب والسلب لا يحتاج إلى إيجاد بداهة فىكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه أو لعدم ما كان سبباً ، فى بقاءه ، أما فى وجوده فىحتاج إلى سبب وجودى ضرورة لأن العدم لا يكون مصدراً للوجود ، فالموجود إن حدث فإنما يكون حدوثه بإيجاد وذلك كله بديهي .

كما يحتاج الممكن للسبب* فى وجوده ابتداءً يحتاج إليه فى البقاء لما بينا أن ذات الممكن لا تقتضى الوجود ولا يرجح لها الوجود عن العدم^(١) إلا للسبب الخارجى الوجودى فذلك لازم من لوازم ماهية الإمكان لا يفارقها من حيث هى ، فلا يكون للممكن حالة يقتضى فيها لذاته فىكون فى جميع أحواله محتاجاً إلى مرجح الوجود عن العدم لا فرق بين الابتداء والبقاء .

معنى السبب على ما ذكرنا منشأ الإيجاد ومعطى الوجود وهو الذى يعبر عنه بالموجد وبالعلة الموجدة وبالعلة الفاعلة وبالفاعل الحقيقى ، ونحو ذلك من العبارات التى تختلف مبانيها ، ولا تتباين معانيها ، وقد يطلق السبب أحياناً على الشرط أو المعد الذى يهيئ الممكن لقبول الإيجاد

* كما يحتاج الممكن إلى السبب

(١) هذا تعبير كلامى لبعضهم والترجيح يتعلل بهلى .

من موجدته ، وهو بهذا المعنى قد يحتاج إليه في الابتداء ، ويستغنى عنه في البقاء ، وقد تكون الحاجة إلى وجوده ثم عدمه ، ومن هذا القبيل وجود البناء فإنه شرط في وجود البيت وقد يموت البناء ويبقى بناؤه . وليس البناء واهب الوجود للبيت ، وإنما حركات ذهنه وأطوار إرادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة ، وبالجملة فيوجد فرق بين توقف الممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء فالتوقف قد يكون على وجود ، ثم عدم كما في توقف الخطوة الثانية على الأولى ، فإن الأولى ليست واهبة الوجود للثانية وإلا وجب وجودها معها مع أن الثانية لا توجد إلا إذا انعدمت الأولى ، وأما استفادة الوجود فتقتضى سبق مالك للوجود يعطيه للمستفيد منه ، وأن يكون وجود المستفيد مستمداً من وجود الواهب لا يقوم إلا به فلا يستقل بنفسه دونه في حال من الأحوال .

الممكن موجود قطعاً

نرى أشياء توجد بعد أن لم تكن ، وأخرى تنعدم بعد أن كانت ، كأشخاص النباتات والحيوانات ، فهذه الكائنات ، إما مستحيلة أو واجبة أو ممكنة لا سبيل إلى الأول لأن المستحيل لا يطرأ عليه الوجود ، ولا إلى الثاني لأن الواجب له الوجود من ذاته ^(١) وما بالذات لا يزول فلا يطرأ عليه العدم ولا يسبقه كما سيجيء في أحكام الواجب فهي ممكنة فالممكن موجود قطعاً .

(١) قوله : « له الوجود من ذاته » جملة هي خبر إن .

وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة ، وكل ممكن محتاج إلى سبب يعطيه الوجود فجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتأملها إلى موجد لها ، فإما أن يكون عينها وهو محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، وإما أن يكون جزءها وهو محال لاستلزامه أن يكون الشيء سبباً لنفسه ولما سبقه إن لم يكن الأول ، ولنفسه فقط إن فرض أول ، وبطلانه ظاهر . فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات ، والموجود الذى ليس بممكن هو الواجب إذ ليس وراء الممكن إلا المستحيل والواجب ، والمستحيل لا يوجد فيبقى الواجب مثبت أن للممكنات الموجودة موجداً واجب الوجود (١) .

وأيضاً الممكنات الموجودة سواء كانت متناهية أو غير متناهية قائمة بوجود ، فذلك الوجود إما أن يكون مصدره ذات الإمكان وماهيات الممكنات وهو باطل لما سبق في أحكام الممكن من أنه لا شيء من الماهيات الممكنة بمقتضى الوجود فتعين أن يكون مصدره سواها ، وهو الواجب بالضرورة .

(١) هذه نتيجة تلك المقدمات كلها وملخصها ، أن المستحيل لا يوجد ، والممكن موجود بالفعل ويوجد دائماً ، ووجوده يدل على وجود الواجب قطعاً لأنه هو الذى يعطيه الوجود إذ لا وجود له من ذاته .

أحكام الواجب القدم والبقاء ونفى التركيب

من أحكام الواجب أن يكون قديمًا أزليًا لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادثًا والحادث ما سبق وجوده بالعدم ، فيكون وجوده مسبوقًا بعدم وكل ما سبق بالعدم يحتاج إلى علة تعطيه الوجود ، وإلا لزم رجحان المرجوح بلا سبب وهو محال ، فلو لم يكن الواجب قديمًا لكان محتاجًا في وجوده إلى موجد غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته فلا يكون ما فرض واجبًا واجبيًا ، وهو تناقض محال ، ومن أحكامه أن لا يطرأ عليه عدم وإلا لزم سلب ما هو للذات عنها وهو يعود إلى سلب الشيء عن نفسه وهو محال بالبداهة .

من أحكامه أن لا يكون مركبًا إذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على وجود جملته التي هي ذاته ، وكل جزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة فيكون وجود جملته محتاجًا إلى وجود غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته . ولأنه لو تركب لكان الحكم له بالوجود موقوفًا على الحكم بوجود أجزائه ، وقد قلنا إنه له لذاته* من حيث هي ذاته ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه بل يكون

* وقد قلنا إنه لذاته .

الوجوب لها أرجح فتكون هي الواجبة دونه .

نفي التركيب في الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية (١) أو خارجية فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات الواجب بمركب فإن الأجزاء العقلية لا بد لها من منشأ انتزاع في الخارج ، فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة في الخارج ، وإلا كان ما فرض حقيقة عقلية اعتباراً (٢) كاذب الصديق لا حقيقة .

كما لا يكون الواجب مركباً لا يكون قابلاً للقسمة في أحد الامتدادات الثلاث أى لا يكون له امتداد لأنه لو قبل القسمة لعاد بها إلى غير وجوده الأول وصار إلى وجودات متعددة ، وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة فيكون ذلك قبولاً للعدم أو تركيباً وكلاهما محال كما سبق (٣) .

(١) قوله حقيقة عقلية ، مبنى على القول بها على سبيل التوضيح ، وإلا فما يعرف عند علماء المعقول بالحقيقة العقلية لا ثبت له وقد نفاها المؤلف في الدرس وأثبت أنه ليس وراء الحقائق الخارجية الممكنة إلا إدراكها أى الصور التى ينتزعها الذهن من الوجود الخارجى ، وبين في درس المنطق بطلان مذهب أفلاطون في الوجود العقلي ، ومذهب أرسطو في كون الصور الذهنية هى حقائق هذه الموجودات الخارجة .

(٢) قوله : اعتباراً الخ خبر كان أى تصوراً مخترعاً ، لا يصدق على شيء في الواقع والعبارة عرفية منطقية لا عربية فصيحة .

(٣) مثل المؤلف في الدرس ، هل يصدق ذلك بالجوهر الفرد بالمعنى الذى يقولونه ، وهو أنه لا يقبل القسمة فعلاً ولا عقلاً ولا وهماً ؟ فقال : إن الجوهر الفرد بهذا المعنى لا حقيقة له ، ونحن نحمل كلام من يقول بالجوهر الفرد على الجزء الذى لا ينقسم فعلاً لشدة صغره وهذا ليس بمراد هنا قطعاً . . . والموضوع كله من نظريات الفلسفة القديمة الباطلة .

الحياة

معنى الوجود وإن كان بديهياً عند العقل ، ولكنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات والاستقرار ، وكمال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته بالبداية .

كل مرتبة من مراتب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات الوجودية ما هو كمال لتلك المرتبة في المعنى السابق ذكره وإلا كان الوجود لمرتبة سواها وقد فرض لها ما يتجلى للنفس من مُثُل الوجود لا ينحصر وأكمل مثال في أى مراتبه ما كان مقروناً بالنظام والكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش ، فإن كان ذلك النظام بحيث يستتبع وجوداً مستمراً وإن في النوع كان أدل على كمال المعنى الوجودى في صاحب المثال .

فإن تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدراً لكل نظام كان ذلك عنواناً على أنها أكمل المراتب وأعلاها وأرفعها وأقواها .

وجود الواجب هو مصدر كل وجود ممكن ، كما قلنا ، وظهر بالبرهان القاطع فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاها فهو يستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة العليا ، وكل ما تصوّره العقل كمالاً في الوجود من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستقرار والظهور وأمكن

أن يكون له ، وجب أن يثبت له ، وكونه مصدراً للنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب فيه يعدّ من كمال الوجود كما ذكرنا فيجب أن يكون ذلك ثابتاً له ، فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التي تقتضيها هذه المرتبة ما يمكن أن يكون له .

فما يجب أن يكون له صفة الحياة ، وهي صفة تستتبع العلم والإرادة وذلك أن الحياة مما يعتبر كمالاً للوجود بداهة فإن الحياة مع ما يتبعها مصدر النظام وناموس الحكمة^(١) وهي في أيّ مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار في تلك المرتبة فهي كمال وجودي ويمكن أن يتصف بها الواجب وكل كمال وجودي يمكن أن يتصف به وجب أن يثبت له فواجب الوجود حي وإن باينت حياته حياة الممكنات فإن ما هو كمال للوجود إنما هو مبدأ العلم والإرادة ، ولو لم تثبت له هذه الصفة^(٢) لكان في الممكنات ما هو أكمل منه وجوداً وقد تقدّم أنه أعلى الموجودات وأكملها فيه .

والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه فكيف لو كان فاقداً للحياة يعطيها ، فالحياة له كما أنه مصدرها .

(١) دليل فيه إضمار تقديره ، وكل ما كان مصدر النظام إلخ فهو كمال وجودي فالحياة كمال وجودي .

(٢) دليل ثان على ثبوت الحياة لواجب الوجود . وقوله بعده : « والواجب هو واهب الوجود » دليل ثالث .

العلم

ومما يجب له صفة العلم ، ويراد به ما به انكشاف شئ عند من ثبتت له تلك الصفة أى مصدر ذلك الانكشاف (١) منه لأن العلم من الصفات الوجودية التى تعدّ كمالات فى الوجود، ويمكن (٢) أن تكون للواجب وكل ما كان كذلك وجب أن يثبت له فواجب الوجود عالم .

ثم البداهة قاضية بأن العلم كمال فى الموجودات الممكنة ومن الممكنات من هو عالم ، فلو لم يكن الواجب عالماً لكان فى الموجودات الممكنة ما هو أكمل من الموجود الواجب وهو محال كما قد منا ، ثم هو واهب العلم فى عالم الإمكان ولا يعقل أن مصدر العلم يفقده (٣) .

علم الواجب من لوازم وجوده كما ترى فيعلو على العلوم علو وجوده عن الوجودات (٤) فلا يتصور فى العلوم ما هو أعلى منه فيكون محيطاً بكل ما يمكن علمه ، وإلا تصور العقل علماً أشمل وهو إنما يكون لوجود أكمل وهو محال .

(١) بيان لمعنى العلم فى اللغة .

(٢) كتب المؤلف فى حاشية نسخة الدرس هنا ، أى بالإمكان العام .

(٣) وكتب هنا : العلم كمال والناقص الفاقد الكمال لا يمكنه أن يهب كمالات بالضرورة وأما الصفات التى لاتعد كمالات ولا نقصاً ، وهى من خواص الماهيات كالحرارة فليست من هذا القبيل فيمكن هبتها مع فقدانها .

(٤) هكذا اختلفت تعدية العلوبعل وعن العبارة فى معنى قول السلف بعلوه تعالى فوق جملة خلقه بائناً منهم (والله من ورائهم محيط) .

ما هو لازم لوجود الواجب يغنى بغناه^(١) ويبقى ببقائه وعلم الواجب من لوازم وجوده ، فلا يفترق إلى شيء ما وراء ذاته ، فهو أزليّ أبدى غنى عن الآلات وجولات الفكر ، وأفاعيل النظر فيخالف علوم الممكنات بالضرورة ما يوجد من الممكنات فهو موافق لما انكشف بذلك العلم وإلا لم يكن علماً .

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهده في نظام الممكنات من الأحكام والإتقان ووضع كل شيء في موضعه وقرن كل ممكن بما يحتاج إليه في وجوده وبقائه ، وذلك ظاهر لجلي النظر بما يشاهد في الأعيان كبيرها وصغيرها ، علويها وسفليها ، فهذه الروابط بين الكواكب والنسب الثابتة بينها وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذي قدر لها وإلزام كل كوكب بمدار لو خرج عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره وغير ذلك مما فصل في علوم الهيئة الفلكية كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مدبره .

اعتبر بما تراه في جزئيات النبات والحيوانات من توفيتها قواها وإيتائها ما تحتاج إليه في تقويم وجودها من الآلات والأعضاء ووضع ذلك في مواضعه من أبدانها وإيداع غير الحساس منها كالنبات قوة الميل إلى تناول ما يناسبه من الغذاء دون ما لا يلائمه فترى بذرة* الحنظل تدفن بجوار

(١) غنى بالشئ اكتفى به واستغنى به عن غيره .

* بذرة الحنظل

حبة البطيخ في أرض واحدة ، ثم تسقى بماء واحد وتنمى بعناية واحدة وفي جو واحد ، ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذى المرّ الزعاق ، وهذه تتناول ما يغذو حلو المذاق وإرشاد الحساس منها إلى استعمال ما منح من تلك الأدوات والأعضاء وسوق كل قوة من قواه إلى ما قدرت له ، فهو الذي يعلم حالة الجنين وهو نقطة أو علقة ويعلم حاجته متى تكامل خلقه وأنشأه نشأة الحىّ المستقلّ في عمله إلى الأيدي والأرجل والأعين والمشام والآذان وبقية المشاعر الباطنة ليستعمل ذلك فيما يقيم وجوده ويقيه من (١) العوادي عليه ، وحاجته إلى المعدة والقلب والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التي لا غنى عنها في النمو والبقاء إلى الأجل المحدود للشخص أو للنوع .

هو الذي يعلم حالة الجحرة من الكلاب مثلاً ، وأنها متى كبرت تلد أجراء (٢) متعددة فيمنحها أطباء متكررة* وغير ذلك مما لا يستطيع إحصاؤه ، وقد فصل الكثير منه في كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ الطبيعى ، وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه ، على أن الباحثين في كل ذلك بعد ما بذلوا من الجهد وما صرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار لم يزالوا في أول البحث .

هذا الصنيع الذى إنما تتفاضل العقول فى فهم أسرارهِ والوقوف على

* أطباء كثيرة

(١) لعل (من) زائدة .

(٢) الأجراء جمع جرو والأطباء جمع طبي بالكسر وهى حلقات الضرع .

دقائق حكمه ، ألا يدل على أن مصدره هو العالم بكل شيء ، الذى أعطى كل شيء خلقه ، ثم هدى ، هل يمكن لمجرد الاتفاق المسمى بالصدفة (١) أن يكون ينبوعاً لهذا النظام وواضعاً لتلك القواعد التى يقوم عليها وجود الأكوان عظيمها وحقيرتها ، كلا بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم .

الإرادة

مما يجب لواجب الوجود الإرادة ، وهى صفة تخصص فعل العالم بأحد وجوهه الممكنة (٢) بعد ما ثبت أن واهب وجود الممكنات هو الواجب وأنه عالم وأن ما يوجد من الممكن لا بد أن يكون على وفق علمه ثبت بالضرورة أنه يريد لأنه إنما يفعل على حسب علمه ، ثم إن كل موجود فهو على قدر مخصوص وصفة معينة وله وقت ومكان محدودان وهذه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة ، وتخصيصها كان على وفق العلم بالضرورة ولا معنى للإرادة إلا هذا .

(١) الصدفة كلمة استعملها المولدون ولم تعرف عن العرب وقد استبدل بها المؤلف فى تصحيح خطبة شرحه لنهج البلاغة لفظ المصادفة وتركها هنا سهواً ، أو مراده المسمى فى عرف الناس بالصدفة .

(٢) يعنى الوجوه المتقابلة التى لا تجتمع كما يعلم مما يأتى .

أما ما يعرف من معنى الإرادة وهو ما به يصبح للفاعل أن ينفذ ما قصده وأن يرجع عنه فذلك محال في جانب الواجب فإن هذا المعنى من الهموم الكونية والعزائم القابلة للفسخ ، وهى من توابع النقص في العلم فتتغير على حسب تغير الحكم وتردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك .

القدرة

ومما يجب له القدرة وهى صفة بها الإيجاد والإعدام ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وإرادته فلا ريب يكون قادراً بالبداهة لأن فعل العالم المرید فيما علم وأراد إنما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى للقدرة إلا هذا السلطان .

الاختيار

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار إذ لا معنى له إلا إصدار الأثر بالقدرة على مقتضى العلم وعلى حكم الإرادة فهو الفاعل المختار ليس من أفعاله ولا من تصرفه في خلقه ما يصدر عنه بالعلية المحضة والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا إرادة ، وليس من مصالح الكون ما يلزمه مراعاته لزوم تكليف بحيث لو لم يراعاه لتوجه

عليه النقد فيأتيه تنزهاً عن الالئمة تعالى * عن ذلك علواً كبيراً، ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى إنما تقررت له بحكم أنه أثر الوجود الواجب الذي هو أكمل الوجودات وأرفعها فالكمال في الكون إنما هو تابع لكمال المكون وإتقان الإبداع إنما هو مظهر لسمو مرتبة المبدع ، وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق العلم الشامل والإرادة المطلقة فصدر ويصدر على هذا النمط الرفيع (أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ، وهذا هو معنى قولهم إن أفعاله لا تعلل بالأغراض ولكنها تنزه عن العبث ** ويستحيل أن تخلو من الحكم وإن خفى شيء من حكمته عن أنظارنا *** (١) .

الوحدة

ومما يجب له صفة الوحدة ذاتاً ووصفاً ووجوداً وفعلاً ، أما الوحدة الذاتية فقد أثبتناها فيما تقدم بنى التركيب في ذاته خارجاً وعقلاً ، وأما الوحدة في الصفة أى أنه لا يساويه في صفاته الثابتة له موجود ، فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود وليس في الموجودات ما يساوى واجب

* تعالى الله .

** ولكنها تنزه عن العبث .

*** عن الأنظار .

(١) قد تخفى حكمة الشيء عن البشر زمناً طويلاً ثم تظهر ، كما ثبت كثيراً ، وصفة الاختيار تبطل قول القائلين بأن العالم كالألة الميكانيكية .

الوجود في مرتبة الوجود فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات ، وأما الوحدة في الوجود وفي الفعل ونعني بها التفرد بوجوب الوجود وما يتبعه من إيجاد الممكنات فهي ثابتة لأنه لو تعدّد واجب الوجود لكان من الواجبين تعين يخالف تعين الآخر بالضرورة ، وإلا لم يتحصل معنى التعدد وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابتة للذوات المتعينة لأن الصفة إنما تتعين وتنال تحققها الخاص بها بتعين ما ثبتت له بالبداهة فيختلف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة إذ يكون لكل واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الأخرى وإرادتها ويكون لكل واحدة علم وإرادة يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها .

هذا التخالف ذاتي لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق ، وقد قدّمنا أن فعل الواجب إنما يصدر عنه على حسب علمه وحكم إرادته ، فيكون فعل كل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية ، فلو تعدد الواجبون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم وإرادتهم وهو خلاف يستحيل معه الوفاق وكل واحد بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات له السلطة على الإيجاد في عامة الممكنات ، فكل له التصرف في كل منها على حسب علمه وإرادته ولا مرجح لنفاذ إحدى القدرتين دون الأخرى فتضارب أفعالهم حسب التضارب في علومهم وإراداتهم فيفسد نظام الكون ، بل يستحيل أن يكون له نظام بل يستحيل وجود ممكن من

الممكنات لأن كل ممكن * لا بد أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم والإرادات المختلفة فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال ، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (١) لكن الفساد ممتنع بالبداهة فهو جل شأنه واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله .

* لأن وجود كل ممكن

(١) تقرير لكون قوله تعالى (٢١ : ٢٢ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) برهاناً قطعياً لا دليلاً إقناعياً كما زعم من لم يفهم الآية ، والمراد بقوله فيهما السموات والأرض المذكورتان في آية سابقة قريبة .

الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها

ما قدّمنا من الصفات التي يجب الاعتقاد بثبوتها لواجب الوجود هي ما أرشد إليه البرهان وجاءت الشريعة الإسلامية وما تقدمها من الشرائع المقدسة لتأييده والدعوة إليه بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولسان من سبقه من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين .

ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرع ولا يحيله العقل إذا حمل على ما يليق بواجب الوجود ، ولكن لا يهتدى إليه النظر وحده ويجب الاعتقاد بأنه جل شأنه متصف بها اتباعاً لما قرره الشرع وتصديقاً لما أخبر به .

فمن تلك الصفات صفة الكلام فقد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه ونطق القرآن بأنه كلام الله فصدر الكلام المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأناً من شئونه قديماً بقدمه .

«الصفحة الناقصة من الكتاب»

«أما الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم»
 «فلا خلاف في حدوثه ولا في أنه خلق من خلقه ، وخصص»
 «بالإسناد إليه لاختياره له سبحانه في الدلالة على ما أراد»
 «إبلاغه لخلقه ، ولأنه صادر عن محض قدرته ظاهراً»
 «وباطناً بحيث لا مدخل لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه»
 «سوى أن من جاء على لسانه مظهر لصدوره ، والقول»
 «بخلاف ذلك مصادرة للبداية وتجروء على مقام القدم»
 «بنسبة التغير والتبدل إليه ، فإن الآيات التي يقرؤها القارئ»
 «تحدث وتنفى بالبداية كلما تليت .»

«والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالاً وأضلّ اعتقاداً من»
 «كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة إلى مخالفتها ،»
 «وليس في القول بأن الله أوجد القرآن بدون دخل لكسب»
 «بشر في وجوده ما يمس شرف نسبته ، بل ذلك غاية ما دعا»
 «الدين إلى اعتقاده ، فهو السنة وهو ما كان عليه النبي»
 «وأصحابه ، وكل ما خالفه فهو بدعة وضلالة .»

«أما ما نقل إلينا من ذلك الخلاف الذي فرق الأمة»

« وأحدث فيها الأحداث خصوصاً في أوائل القرن الثالث »
 « من الهجرة وإبَاء بعض الأئمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق »
 « فقد كان منشؤه مجرد التحرج والمبالغة في التأدب من »
 « بعضهم ، وإلا فيجلّ مقام مثل الإمام ابن حنبل عن أن »
 « يعتقد أن القرآن المقروء قديم ، وهو يتلوه كل ليلة »
 « بلسانه ويكيّفه بصوته » (١) .

* * *

وبما ثبت له بالنقل صفة البصر وهي ما به تنكشف المبصرات وصفة
 للسمع وهي ما به تنكشف المسموعات فهو السميع البصير ، لكن علينا أن
 نعتقد أن هذا الانكشاف ليس بآلة ولا جارحة ولا حدقة ولا باصرة* (٢)

(١) هذه هي الصفحة التي حذفت من الطبعة الأولى ، وخرجت سائر الطبعات بعدها بدونها .
 ويراجع مقاله الأستاذ الإمام في موضوع كلام الله بالصفحات ١٨٤ - ١٩٠ من
 حاشيته على العقائد المضطربة فيه البيان المحكم في هذا الأمر ، ونقنق هنا على كلام الأستاذ
 الإمام بجواب للبخاري صاحب الكتاب المشهور في الحديث ، فقد سئل عندما قدم نيسابور
 سنة ٢٥٠ م عن (اللفظ بالقرآن) فقال : « أفعالنا مخلوقة ، وألفاظنا من أفعالنا » .
 وقال الإمام الغزالي في كتابه (مشكاة الأنوار) وهو يتكلم عن الصورة التي أعطاه الله
 لآدم ، جامعة لجميع أصناف ما في العالم مانصه : إنها مكتوبة بخط الله الذي ليس يرقم
 حروف ، إذ تنزه خطه عن أن يكون رقماً وحروفاً كما تنزه كلامه عن أن يكون صوتاً وحرفاً ،
 وقلمه عن أن يكون خشباً وقصباً ، ويده عن أن تكون لحماً وعظماً ص ٧١ من طبعة وزارة الثقافة .
 * ولا باصرة مما هو معروف لنا .

(٢) وكذلك علمه ليس بآلة الدماغ ، ولا بوجدان القلب .

كلام في الصفات إجمالاً

أبتدئ الكلام فيما أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب الله بجملة وتفصيله يؤيد معناه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فهلكوا » .

إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما ينتهي إليه كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني حساً كان أو وجدانياً أو تعقلاً ، ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئها وتحصيل كليات لأنواعها والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لها . أما الوصول إلى كنهه (١) حقيقة ما ، فمما لا تبلغه قوته لأن اكتناه المركبات إنما هو باكتناه ما تركبت منه ، وذلك ينتهي إلى البسيط الصرف وهو لا سبيل إلى اكتناؤه بالضرورة ، وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره . خذ أظهر الأشياء وأجلالها كالضوء ، قرر الناظرون فيه له أحكاماً كثيرة فصلوها في علم خاص به ، ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه وإنما يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان وعلى هذا القياس .

(١) كنه الشيء جوهره وحقيقته وغايته ومعرفة الكنه هي معرفة الإحاطة التي ليس وراءها غاية . والاكتناه معرفة الكنه كاكتناء الماء وهو معرفة عناصره .

ثم إن الله لم يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات وإنما حاجته إلى معرفة العوارض والخواص ، ولذة عقله إن كان سليماً إنما هي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصت به وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب ، فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت ، وصرف للقوة إلى غير ما سيقى إليه .

اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب الأشياء إليه وهي نفسه أراد أن يعرف بعض عوارضها ، وهل هي عرض أو جوهر ، هل هي قبل الجسم أو بعده ، هل هي فيه أو مجردة عنه ، كل هذه صفات لم يصل العقل إلى إثبات شيء منها يمكن الاتفاق عليه ، وإنما مبلغ جهده أنه عرف أنه موجود حتى له شعور وإرادة ، وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة ، فهو راجع إلى تلك العوارض التي وصل إليها ببداهته ، أما كنه شيء من ذلك ، بل وكيفية اتصافه ببعض صفاته فهو مجهول عنده ، ولا يجد سبيلاً للعلم به .

هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه ، بل وكذلك * شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه كالفكر وارتباطه بالحركة والنطق فما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ، ماذا يكون اندهاشه ** بل انقطاعه إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من الوجود الأزلي الأبدي .

* بل كذلك .

** ماذا يكون دهشه .

النظر في الخلق يهتدي بالضرورة إلى المنافع الدنيوية ، ويضئ للنفس طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها تجلت أنواره ، وإلى اتصافه بما لولاه لما صدرت عنه هذه الآثار على ما هي عليه من النظام ، وتخالف الأنظار في الكون إنما هو من تصارع الحق والباطل ولا بد أن يظفر الحق ويعلو على الباطل بتعاون الأفكار أو صولة القوى منها على الضعيف . وأما الفكر في ذات الخالق فهو طلب للاكتناه من جهة وهو ممتنع على العقل البشري لما علمت من انقطاع النسبة بين الوجودين ولاستحالة التركيب في ذاته ، وتناول إلى ما لا تبلغه القوة البشرية من جهة أخرى فهو عبث ومهلكة ، عبث لأنه سعى إلى ما لا يدرك ، ومهلكة لأنه يؤدي إلى الخبط في الاعتقاد لأنه تحديد لما لا يجوز تحديده ، وحصر لما لا يصح حصره .

لا ريب أن هذا الحديث وما أتينا عليه من البيان كما يأتي في الذات من حيث هي يأتي فيها مع صفاتها ، فالنهي واستحالة الوصول إلى الاكتناه شاملان لها فيكفينا من العلم بها أن نعلم أنه متصف بها ، وأما ما وراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلمه ، ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه ، ولهذا لم يأت الكتاب العزيز وما سبقه من الكتب إلا بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه إلى معرفة وجود الصانع وصفاته الكمالية ، أما كيفية الاتصاف فليس من شأننا أن نبحث فيه * .

* وأما كيفية الاتصاف فليس من شأننا أن نبحث فيها .

فالذى يوجبه علينا الإيمان هو أن نعلم أنه موجود لا يشبه الكائنات
أزلى أبدى حى عالم مريد قادر متفرد فى وجوب وجوده ، وفى كمال صفاته
وفى صنع خلقه ، وأنه متكلم سميع بصير ، وما يتبع ذلك من الصفات
التي جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه ، أما كون الصفات زائدة على الذات
وكون الكلام صفة غير ما اشتمل عليه العلم من معانى الكتب السماوية
وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات ، ونحو ذلك من
الشؤون التي تختلف عليها النظر وتفرقت فيها المذاهب فما لا يجوز
الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليه ، والاستدلال على
شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف فى العقل وتغريب بالشرع، لأن استعمال
اللغة لا ينحصر فى الحقيقة ، ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى
فيه الوجودات بكنهها الحقيقى — وإنما تلك مذاهب فلسفة إن لم يضل
فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع ، فما علينا إلا الوقوف عندما تبلغه
عقولنا، وأن نسأل الله أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به رسله ممن تقدّمنا* .

أفعال الله جل شأنه

أفعال الله صادرة عن علمه وإرادته كما سبق تقريره ، وكل ما صدر عن علم وإرادة فهو عن الاختيار ، ولا شيء مما يصدر عن الاختيار بواجب على المختار لذاته ، فلا شيء من أفعاله بواجب الصدور عنه لذاته فجميع صفات الأفعال من خلق ورزق وإعطاء ومنع وتعذيب وتنعيم مما يثبت له تعالى بالإمكان الخاص^(١) فلا يطوفن بعقل عاقل بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته كما هو الشأن في لوازم الماهيات أو في اتصاف الواجب بصفاته مثلاً، فإن ذلك هو التناقض البديهي الاستحالة كما سبق الإشارة إليه. بقيت علينا جولة نظر في تلك المقالات الحمقى التي اختبط فيها القوم اختباط أخوة تفرقت بهم الطرق في السير إلى مقصد واحد حتى إذا التقوا في غسق الليل صاح كل فريق* بالآخر صيحة المستخبر فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارعته على ما بيده فاستحرق بينهم القتال وما زالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون المطلب ، ولما أسفر الصبح

* ثم التقوا في غسق الليل فصاح كل فريق .

(١) الإمكان الخاص عبارة عن كون كل من إيجاب ذلك وسلبه غير ضرورى ، أى لا يمتنع فعله عقلاً ولا يتحتم .

وتعارفت الوجوه رجع الرشد إلى من بقى وهم الناجون ، ولو تعارفوا من قبل لتعاونوا جميعاً على بلوغ ما أملوا ، ولوافتهم الغاية إخواناً بنور الحق مهتدين ، نريد تلك المقالات المضطربة في أنه يجب على الله رعاية المصلحة في أفعاله ، وتحقيق وعيده فيمن تعدى حدوده من عبيده ، وما يتلو ذلك من وقوع أعماله تحت العلل والأغراض ، فقد بالغ قوم في الإيجاب حتى ظنّ الناظر في مزاعمهم أنهم عدّوه واحداً من المكلفين يفرض عليه أن يجهد للقيام بما عليه من الحقوق وتأدية ما لزمه من الواجبات تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وغلا آخرون في نفي التعليل عن أفعاله حتى خيل للممعن في مقالاتهم أنهم لا يرضونه إلا قُلُوباً يبرم اليوم ما نقضه بالأمس ويفعل غداً ما أخبر بنقيضه اليوم أو غافلاً لا يشعر بما يستتبعه عمله ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وهو أحكم الحاكمين ، وأصدق القائلين جبروت الله وطهارة دينه أعلى وأرفع من هذا كله .

اتفق الجميع على أن أفعاله تعالى لا تخلو من حكمة وصرح الغلاة والمقصرون جميعاً بأنه تعالى منزّه عن العبث في أفعاله ، والكذب في أقواله . ثم بعد هذا أخذوا يتنابدون بالألفاظ ويتمادون في الأوضاع ولا يدرى إلى أى غاية يقصدون ، فلنأخذ ما اتفقوا عليه ، ولنردّ إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه .

حكمة كل عمل ما يترتب عليه مما يحفظ نظاماً أو يدفع فساداً

خاصاً كان أو عاماً لو كشف للعقل من أى وجه لعقله وحكم بأن العمل لم يكن عبثاً ولعباً ، ومن يزعم للحكمة معنى لا يرجع إلى هذا كما كناه إلى أوضاع اللغة وبداهة العقل — لا يسمى ما يترتب على العمل حكمة ، ولا يتمثل عند العقل بمثلها إلا إذا كان ما يتبع العمل مراداً لفاعله بالفعل وإلا لعد النائم حكماً فيما لو صدرت عنه حركة في نومه قتلت عقرباً كاد يلسع طفلاً* أو دفعت صبيّاً عن حفرة كاد يسقط فيها ، بل لو سم بالحكمة كثير من العجماوات إذا استتبعت حركاتها بعض المنافع الخاصة أو العامة والبداهة تأباه .

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء « أن أفعال العاقل تصان عن العبث » ، ولا يريدون من العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته ويريدون من صونها عن العبث أنها لا تصدر إلا لأمر يترتب عليها يكون غاية لها ، وإن كان هذا في العاقل الحادث فما ظنك بمصدر** كل عقل ومنتهى الكمال في العلم والحكم ، هذه كلها مسلمات لا ينازع فيها أحد .

صنع الله الذى أتقن كل شىء وأحسن خلقه مشحون بضروب الحكم ففيه ما قامت به السموات والأرض ، وما بينهما وحفظ به نظام الكون بأسره وما صانه عن الفساد الذى يفضى به إلى العدم ، وفيه ما استقامت

* كادت تلسع طفلاً .

** فما ظنك بموجد كل عقل .

به مصلحة كل موجود على حدته ، خصوصاً ما هو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان ، ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر لنا الاستدلال على علمه .

فهذه الحكم التي نعرفها الآن بوضع كل شيء في موضعه وإيتاء كل محتاج ما له إليه الحاجة ، إما أن تكون معلومة له مرادة مع الفعل أم لا ، لا يمكن القول بالثاني وإلا لكان قولاً بقصور العلم إن لم تكن معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة ، وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شيء واستحالة غيبة أثر من آثاره عن إرادته ، فهو يريد الفعل ويريد ما يترتب عليه من الحكمة ولا معنى لهذا إلا إرادته للحكمة من حيث هي تابعة للفعل ، ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل مع العلم بارتباطها به ، فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية من الحكمة ، وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة ، إذ لو صح توهم أن ما يترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك من الحكمة كما سبق .

فوجوب الحكمة في أفعاله تابع لوجوب الكمال في علمه وإرادته ، وهو مما لا نزاع فيه بين جميع المتخالفين وهكذا يقال في وجوب تحقق ما وعد وأوعد به فإنه تابع لكمال علمه وإرادته وصدقه وهو أصدق القائلين (١) وما جاء في الكتاب أو السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب

(١) كتب المصنف في طرة نسخته هنا مانصه : ولا يقال إن غاية حكمته الوجوب عليه ، لأنه هو جاعل الغاية وذو الغاية وكون الغاية غاية . لأنه المبدع الذي لا يتأثر بشيء ولا يحكم عليه أمر ما أراده .

إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار حتى ينطبق الجميع على ما هدت إليه البديهيّات السابق لإيرادها وعلى ما يليق بكمال الله وبإلغ حكمته ، وجليل عظّمته والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى هذا الباب قوله تعالى ، « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لآعين لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون » .

وقوله لاتخذناه من لدنا ، أى لصدر عن ذاتنا المتفرّدة بالكمال المطلق الذى لا يشوبه نقص وهو محال ، وإن فى قوله إن كنا فاعلين نافية وهو نتيجة القياس السابق (١) .

بقى أن الناظرين فى هذه الحقائق ينقسمون إلى قسمين ، فمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل وفيه لذته ، فهذا القسم يسمى المعانى بأسمائها ولا يبالى جواز الشرع إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز فيسمى الحكمة غاية وغرضاً وعلّة غائية ورعاية للمصلحة وليس من رأيه أن يجعل لقلمه عناناً يردّه عن إطلاق اسم متى صح عنده معناه وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال بما يوهمه اللفظ .

ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد بشئون لإله عظيم يعبد بالتحميد والتعظيم ، ويجب الاحتياط فى تنزيهه

(١) القياس هو قوله فى الصفحة الماضية ، (فهذه الحكم التى نعرفها الآن ... إلخ) .

حتى* بعفة اللسان عن النطق بما يوهم نقصاً في جانبه فيتبرأ من تلك الألفاظ مفردها ومركبها فإن الوجوب عليه يوهم التكليف والإلزام ، وبعبارة أخرى يوهم القهر والتأثر بالأغيار ، ورعاية المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة الفكر وهما من لوازم النقص في العلم ، والغاية والعلة الغائية والغرض توهم حركة في نفس الفاعل من قبل البدء في العمل إلى نهايته وفيها ما في سوابقها ، ولكن الله أكبر ، هل يصح أن تكون سعة المجال ، أو التعفف في المقال سبباً في التفرقة بين المؤمنين وتماريهم في الجدل حتى ينتهي بهم التفرق إلى ما صاروا إليه من سوء الحال ؟

أفعال العباد

كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ، ثم يصدرها بقدرة ما فيه ويعد إنكار شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل .

كما يشهد بذلك^(١) في نفسه يشهده أيضاً في بني نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيغضبه وقد يطلب كسب رزق فيفرته وربما سعى إلى منجاة فسقط في مهلكة فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله ويتخذ من خيبته أول مرة مرشداً له في الأخرى فيعاود العمل من طريق أقوم ، وبوسائل أحكم ، ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي إن كان سبب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه لوجدانه من نفسه أنه الفاعل في حرمانه فينبى لمناضلته ، وتارة يتجه إلى أمر أسى من ذلك إن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقي من مصير عمله كأن هب^(٢) ريح فأغرق بضاعته أو نزل* صاعق فأحرق

* أو نزلت صاعقة فأحرق ماشيته .

(١) الظاهر حذف الباء فإنه من شهود الشيء لا الشهادة كما في سابق القول ولاحقه .

(٢) الريح مؤنثة - ذهل المؤلف عن تصحيحه ولم يتركه لأن التأنيث مجازي .

ماشيته أو علق أمله بمعين فمات أو بذى منصب فعزل يتجه من ذلك إلى أن في الكون قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تدبيره سلطاناً لا تصل إليه سلطته ، فإن كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون بأسره مستندة إلى واجب وجود واحد يصرفه على مقتضى علمه وإرادته خشع وخضع وردّ الأمر إليه فيما لقي ، ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقي ، فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكوّن الكائنات أسمى من قوى الممكنات يشهد بالبداهة أنه في أعماله الاختيارية عقلية كانت أو جسمانية قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله ، وقد عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله .

على هذا قامت الشرائع وبه استقامت التكاليف ومن أنكر شيئاً منه فقد أنكر مكان الإيمان من نفسه وهو عقله الذي شرفه الله بالخطاب في أوامره ونواهيه .

أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم الله وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار فهو من طلب سرّ القدر الذي نهينا عن الخوض فيه ، واشتغال بما لا تكاد تصل العقول إليه ، وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من المسيحيين والمسلمين ، ثم لم يزلوا بعد طول الجدل وقوفاً حيث ابتدعوا ، وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا ، فمنهم القائل بسلطة

العبد على جميع أفعاله واستقلالها المطلق ، وهو غرور ظاهر ، ومنهم من قال بالجبر وصرح به ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه ، وهو هدم للشرية ومحو للتكاليف وإبطال لحكم العقل البديهي وهو عماد الإيمان .

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى إلى الإشراك بالله وهو الظلم العظيم دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة فالإشراك اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة ، وأن لشيء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقين ، وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيناً به فيما لا يقدر العبد عليه كالاستنصار فى الحرب بغير قوة الجيوش والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى هدانا الله إليها والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التى شرعها الله لنا ، هذا هو الشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه وردّ الأمر فيما فوق القدرة البشرية ، والأسباب الكونية إلى الله وحده وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية ، الأول أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ، ما هو وسيلة لسعادته ، والثانى : أن قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات وأن من آثارها ما يحول بين العبد وبين إنفاذ ما يريد وأن لا شيء سوى الله يمكن له أن يمدّ العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه ، جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه فى توفيقه إلى إتمام عمله بعد إحكام البصيرة فيه وتكليفه بأن

يرفع همته إلى استمداد العون منه وحده ؛بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل ولا يسمح العقل ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك ، وهذا الذي قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة فقاموا من الأعمال بما عجبت له الأمم وعول عليه من متأخري أهل النظر إمام الحرمين الجويني رحمه الله وإن أنكر عليه بعض من لم يفهمه .

أكرر القول بأن الإيمان بوحداية الله لا يقتضى من المكلف إلا اعتقاده أن الله صرفه في قواه فهو كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من بقية الأعمال واعتقاد أن قدرة الله فوق قدرته ، ولها وحدها السلطان الأعلى في إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهيئة الأسباب المتممة مما لا يعلمه ولا يدخل تحت إرادته .

وأما التطلع إلى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقتضى الإيمان كما بينا وإنما هو من شره العقول في طلب رفع الأستار عن الأسرار ، ولا أنكر أن قوماً قد وصلوا بقوة العلم والمثابرة على مجاهدة المدارك إلى ما اطمأنت به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ، ولكن قليل ما هم ، على أن ذلك نور يقذفه الله في قلب من شاء ، ويخص به أهل الولاية والصفاء وكثر ما ضلّ قوم وأضلوا وكان لمقالاتهم أسوأ الأثر فيما عليه حال الأمة اليوم (١) .

(١) هم جهلة أدعياء الولاية بالتصوف التقليدى الذين أفسدوا عقائد العامة بالجبر والخرافات .

لو شئت لقربت البعيد فقلت إن من بالغ الحكم في الكون أن
تتنوع الأنواع على ما هي عليه في العيان ولا يكون النوع ممتازاً عن غيره
حتى تلزمه خواصه وكذا الحال في تميز الأشخاص فواهب الوجود يهب
الأنواع والأشخاص وجودها على ما هي عليه ثم كل وجود متى حصل
كانت له توابعه ، ومن تلك الأنواع الإنسان ومن مميزاته حتى يكون
غير سائر الحيوانات أن يكون مفكراً مختاراً في عمله على مقتضى فكره
فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته هذه ، ولو سلب شيء منها لكان إما ملكاً
أو حيواناً آخر والفرض أنه الإنسان ، فهبة الوجود له لا شيء فيها من
القهر على العمل ثم علم الواجب محيط بما يقع من الإنسان بإرادته وبأن
عمل كذا يصدر في وقت كذا وهو خير يثاب عليه ، وأن عملاً آخر
شر يعاقب عليه عقاب الشر ، والأعمال في جميع الأحوال حاصلة عن
الكسب والاختيار فلا شيء في العلم بسالب للتخير في الكسب وكون
ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع والواقع لا يتبدل .

ولنا في علومنا الكونية أقرب الأمثال شخص من أهل العناد يعلم علم
اليقين أن عصيانه لأمره باختياره يحل به عقوبته لا محالة لكنه مع ذلك
يعمل العمل ويستقبل العقوبة ، وليس لشيء من علمه وانطباقه على
الواقع أدنى أثر في اختياره لا بالمنع ولا بالإلزام فانكشاف الواقع للعالم
لا يصح في نظر العقل ملزماً ولا مانعاً ، وإنما يريك الوهم تغيير العبارات
وتشعب الألفاظ .

ولو شئت لزدت في بيان ذلك ورجوت أن لا يبعد عن عقل ألف النظر الصحيح ولم تفسد فطرته بالمماحكات اللفظية لكن يمنعني عن الإطالة فيه عدم الحاجة إليه في صحة الإيمان وتقاصر عقول العامة عن إدراك الأمر في ذاته مهما بالغ المعبر في الإيضاح عنه والتيات قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد فهم يعتقدون الأمر ثم يطلبون الدليل عليه ولا يريدون موافقاً لما يعتقدون ، فإن جاءهم بما يخالف ما اعتقدوا نبذوه وبلخوا في مقاومته ، وإن أدّى ذلك إلى جحد العقل برمته فأكثرهم يعتقد فيستدل ، وقلما تجد بينهم من يستدل ليعتقد فإن صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم ويل للخابط ذلك قلب لسنة الله في خلقه وتحريف لهدية في شرعه عرّتهم هزة من الجزع ثم عادوا إلى السكون محتجين بأن هذا هو المألوف ، وما أقمنا إلا على معروف ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

حسن الأفعال وقبحها

الأفعال الإنسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تكون من الأكوان الواقعة تحت مداركنا ، وما تنفعل به نفوسنا عند الإحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض الكائنات تحت حواسنا أو حضورها في مخيلاتنا وذلك بديهي لا يحتاج إلى دليل .

نجد في أنفسنا بالضرورة تمييزاً بين الجميل من الأشياء والقبيح منها ، فإن اختلفت مشارب الرجال في فهم جمال النساء أو مشارب النساء في معنى جمال الرجال فلم يختلف أحد في جمال ألوان الأزهار وتنضيد أوراق النباتات والأشجار ، خصوصاً إذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الائتلاف والتناسب بين الألوان بعضها مع بعض - ولا في قبح الصورة الممثل بها بتهشيم بعض أجزائها وانقطاع البعض الآخر على غير نظام وانفعال أنفسنا من الجميل بهجة أو إعجاب ومن القبيح اشمئزاز أو جزع وكما يقع هذا التمييز في المبصرات يقع في غيرها من المسموعات والمملوسات والمذوقات والمشمومات كما هو معروف لكل حساس من بني آدم بإحدى تلك الحواس .

ليس هذا موضع تحديد ما هو الجمال وما هو القبح في الأشياء ولكن لا يخالفنا أحد في أن من خواص الإنسان بل وبعض الحيوان التمييز بينهما وعلى هذا التمييز قامت الصناعات على اختلاف أنواعها وبه ارتقى العمران في أطواره إلى الحد الذي نراه عليه الآن وإن اختلفت الأذواق في الأشياء جمال وقبح .

هذا في المحسوسات واضح كما سبق ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة في الوضوح ما يلم به العقل من الموجودات المعقولة وإن اختلف اعتبار الجمال فيها فالكمال في المعقولات كالوجود الواجب والأرواح اللطيفة

وصفات النفوس البشرية له جمال تشعر به أنفوس عارفيه وتنبهر له بصائر لاحظيه وللنقص قبح لا تنكره المدارك العالية وإن اختلف أثر الشعور ببعض أطواره في الوجدان عن أثر الإحساس بالقبح في المحسوسات وهل في الناس من ينكر قبح النقص في العقل والسقوط في الهمة وضعف العزيمة ، ويكفي أن أرباب هذه النقائص المعنوية يجاهدون في إخفائها ويفخرون أحياناً بأنهم متصفون بأضدادها .

وقد يحمل القبح بجمال أثره ويقبح الجميل بقبح ما يقترن به ، فالمرّ قبيح مستبشع والملك الدميم المشوّء الحلقة ينبو عنه النظر لكن أثر المر في معالجة المرض وعدل الدميم في رعيته أو إحسانه إليك في خاصة نفسك يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته فإن جمال الأثر يلقي على صاحبه أشعة من بهائه فلا يشعر الوجدان منه إلا بالجميل ، ومثل ذلك يقال في قبح الحلو إذا أضرت واشمئزاز النفس من الجميل إذا ظلم وأصر .

هل يمكن لعقل أن لا يقول في الأفعال الاختيارية كما قال في الموجودات الكونية مع أنها نوع منها وتقع تحت حواسنا ومداركنا العقلية إما بنفسها وإما بأثرها وتنفع نفوسنا بما يلزم بها منها كما تنفع بما يرد عليها من صور الكائنات ؟ كلا بل هي قسم من الموجودات حكمها في ذلك حكم سائرها بالبداهة .

فن الأفعال الاختيارية ما هو معجب في نفسه تجدد النفس منه

ما تجد من جمال الخلق كالحركات العسكرية المنتظمة وتقلب المهرة من اللاعبين في الألعاب المعروفة اليوم « بالحناسيك » وكإيقاع النغمات على القوانين الموسيقية من العارف بها ، ومنها ما هو قبيح في نفسه يحس منه ما يحس من رؤية الخلق المشوّه كتخبط ضعفاء النفوس عند الجزع وكولولة النائحات ونقع المذعورين ^(١) .

ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الألم ، وما هو حسن لما يجلب من اللذة أو دفع الألم ، فالأول كالضرب والجرح وكل ما يؤلم من أفعال الإنسان ، والثاني كالأكل على جوع والشرب على عطش وكل ما يحصل لذة أو يدفع ألمًا مما لا يحصى عدّه ، وفي هذا القسم يكون الحسن بمعنى ما يلذ والقبيح بمعنى المؤلم .

وقلما يختلف تمييز الإنسان للحسن والقبيح من الأفعال بالمعنيين السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية في سلسلة الوجود اللهم إلا في قوة الوجدان وتحديد مرتبة الجمال والقبح .

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتبار ما يجلب من النفع وما يقبح بما يجرّ إليه من الضرر ويختص الإنسان بالتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى إذا أخذ من أكمل وجهاته ، وقلما يشاركه فيه حيوان آخر اللهم إلا من أحط جهاته ، وهو خاصة العقل وسر الحكمة الإلهية في هبة الفكر .

(١) نقعهم ، صياحهم يقال نقع الصوت إذا ارتفع .

فمن اللذيد ما يقبح لشؤم عاقبته كالإفراط في تناول الطعام والشراب والانتقطاع إلى سماع الأغاني والبحرى في أعقاب الشهوات ، فإن ذلك مفسدة للصحة مضیعة للعقل متلفة للمال مدعاة للعجز والذل ، وإنما قبح اللذيد في هذا الموضع^(١) لقصر مدته وطول مدة مايجر إليه عادة من الآلام التي قد لا تنتهى إلا بالموت على أسوأ حالاته، ولضعف النسبة بين متاع اللذة ومقاساة شدائد الألم ، ومن المزل ما يحسن كتجشم مشاق التعب في الأعمال لكسب الرزق وتأمين النفس على حاجاتها في أوقات الضعف ومجاهدة الشهوات ، ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حيناً من الزمن ليتوفر للقوى البدنية والعقلية حظها من التمتع بما قدر لها من اللذات على وجه ثابت لا يخالطه اضطراب أو على نمط يخفف من رزايا الحياة إن عدت الحياة مثاراً لها .

ومن المزل الذى عدّه العقل البشرى حسناً مقارعة الإنسان عدوه سواء كان من نوعه أو من غيره للمدافعة عن نفسه أو عن أنصاره ومنهم بنو آبيه أو قبيلته أو شعبه أو أمته حسب ارتقائه في الإحساس ومخاطرته حتى بحياته في سبيل ذلك كأنه يرى في بذل هذه الحياة أمناً على حياة أخرى تشعر بها نفسه وإن لم يحددها عقله ، ومنه معاناة التعب في كشف ما عمى عن علمه من حقائق الكون كأنه لا يرى المشقة في ذلك شيئاً بالقياس إلى ما يحصل من لذة الاطمئنان على الحق بقدر ما له من الاستطاعة .

(١) في هذا الموضوع .

وعدّ من اللذيد المستقبح مدّ اليد إلى ما كسبه الغير بسعيه واستشفاء
ألم الحقد بإتلاف نفس المحقود عليه أو ماله لما في ذلك من جلب المخافة
العامة حتى على ذات المتعدّي، ويمكنك من نفسك استحضار ما يتبع
الوفاء بالعهود والعقود والغدر فيها .

كل هذا عرفه العقل البشرى وفرّق فيه بين الضار والنافع وسمى
الأول فعل الشر ، والثاني عمل الخير ، وهذا التفريق هو منبت التمييز
بين الفضيلة والرذيلة ، وقد حدّدهما النظر الفكري على تفاوت في الإجمال
والتفصيل للتفاوت في درجات عقول الناظرين وناط بهما سعادة الإنسان
وشقاءه في هذه الحياة كما ربط بهما نظام العمران البشرى وفساده ،
وعزة الأمم وذلتها وضعفها وقوتها ، وإن كان المحدّثون لذلك والآخذون
فيه يحظ من الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر .

كل هذا من الأوليات العقلية لم يختلف فيه ملّ ولا فيلسوف
فلأعمال الاختيارية حسن وقبح في نفسها أو باعتبار أثرها في الخاصة
أو في العامة والحس أو العقل قادر على تمييز ما حسن منها وما قبح
بالمعاني السابقة بدون توقف على سمع والشاهد على ذلك ما نراه في بعض
أصناف الحيوان وما نشهده في أفاعيل الصبيان قبل تعقل ما معنى الشرع
وما وصل إلينا من تاريخ الإنسان وما عرف عنه في جاهليته .

وما يحسن ذكره هنا ما شاهده بعض الناظرين في أحوال النمل
قال، كانت جماعة من النمل تشتغل في بيت لها فجاءت نملة كأنها القائمة

بمراقبة العمل فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من الارتفاع المناسب فأمرت بهدمه فهدم ورفع البنيان إلى الحد الموافق ووضع السقف على أرفع مما كان وذلك من أنقاض السقف القديم وهذا هو التمييز بين الضار والنافع ، فمن زعم أن لا حسن ولا قبح في الأعمال على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل بل عدّها أشد حمقاً من النمل .

سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل ، فإذا وصل مستدلّ يبرهانه إلى إثبات الواجب وصفاته غير السمعية ولم تبلغه بذلك رسالة كما حصل لبعض أقوام من البشر ثم انتقل من النظر في ذلك وفي أطوار نفسه إلى أن مبدأ العقل في الإنسان يبقى بعد موته كما وقع لقوم آخرين ثم انتقل من هذا مخطئاً أو مصيباً إلى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو شقاء ، ثم قال إن سعادتها إنما تكون بمعرفة الله وبالفضائل ، وإنها إنما تسقط في الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل وبني على ذلك أن من الأعمال ما هو نافع للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة ، ومنها ما هو ضارّ لها بعده بإيقاعها في الشقاء ، فأى مانع عقلي أو شرعي يحظر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله إن معرفة الله واجبة وإن جميع الفضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضة ، وإن الرذائل وما يكون عنها محظورة ، وأن يضع لذلك ما يشاء من القوانين ليدعو بقية البشر إلى الاعتقاد بمثل ما يعتقد وإلى أن يأخذ من الأعمال بمثل ما أخذ به حيث لم يوجد شرع يعارضه .

أما أن يكون ذلك حالاً لعامة الناس يعلمون بعقولهم أن معرفة الله واجبة وأن الفضائل .مناط السعادة في الحياة الأخرى والردائل مدار الشقاء فيها فما لا يستطيع عاقل أن يقول به ، والمشهود من حال الأمم كافة يضلل القائل به في رأيه .

لو كانت حاجات الإنسان ومخاوفه محدودة كما هي حاجات فيل أو أسد مثلاً وكان ما وهب له من الفكر واقفاً عند حدٍّ ما إليه الحاجة لاهتدى إلى المنافع واتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفراده ولسعدت حياته وتخلص كل من شر الآخر ونجا بقية الحيوانات من غائلة الجميع .

لكن قضى عليه حكم نوعه بأن لا يكون لحاجته حدٌ ولا تختص معيشته بجوٍّ من الأجواء ولا بوضع من الأوضاع ، وأن يوهب من القوى المدركة ما يكفيه استعماله في سدّ عوزه وتوفير لذاته في أيّ إقليم وعلى أيّ حال وأن يختلف ظهور هذه المدارك في أطوارها وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافاً لا تنتهى درجاته ولولا هذا لما اختلف عن بقية الحيوانات إلا باستقامة القامة وعرض الأظفار .

وهب الله الإنسان أو سلط عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها حيوان الذاكرة والخيالة والمفكرة ، فالذاكرة* تثير من صور الماضي ما ستره الاشتغال بالحاضر فتستحضر من صور المرغوبات والمكروهات ما تنبه إليه الأشباه

* فالذاكرة .

أو الأضداد الحاضرة فقد يذكر الشيء بشبهه وقد يذكره بضدّه كما هو
بديهى والخيال يجسم من المذكور وما يحيط به من الأحوال حتى يصير
كأنه شاهد ثم ينشئ له مثال لذة أو ألم في المستقبل يحاكى ما ذهب به
الماضى ويهمز للنفس في طلبه أو الهرب منه فتلجأ إلى الفكر في تدبير
الوسيلة إليه .

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الإنسان ومنها ينبوع
بلائته .

فمن الناس معتدل الذكر هادئ الخيال صحيح الفكر ، ينظر مثلاً
في حال مسرف أنفق ماله في غير نافع وضاعت يده عما يقيم معيشته
فيذكر ألماً لحاجة مضت ، ثم يتخيل المال ومنافعه وما تتمتع به النفس
من اللذة به سواء في سدّ حاجاته أو في دفع الألم الذى يحدثه مشهد الفاقة
في غيره بإعطاء المضطرّ ما يذهب بضرورته ، ثم يتخيل ذلك المال آتياً
من وجوهه التى لا يتعلق بها حق من حقوق غيره ، وعند ذلك يوجه فكره
لطلب الوسيلة إليه من تلك الوجوه بالعمل القويم في استخدام ما وهبه الله
من القوى في نفسه وما سخر له من قوى الكون المحيط به .

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال يرى مالاً مثلاً في يد غيره
فيتذكر لذة ماضية أصابها بمثل هذا المال ويعظم له الخيال لذة مثلها في
المستقبل ولا يزال يعظم في تلك اللذة والتمتع بها حتى يقع ظل الخيال
على طريق الفكر فيستر عنه ما طاب من وجوه الكسب وإنما يعتمد إلى

استعمال قوته أو حيلته في سلب المال من يد ماله لينفقه فيما تخيل من المنفعة فيكون قد عطل بذلك قواه الموهوبة له وأخل بالأمن الذي أفاضه الله بين عباده وسن سنة الاعتداء فلا يسهل عليه ولا على غيره الوصول إلى الراحة من أعمال المقترفين لمثل عمله . وخفيف من النظر في أعمال البشر يجليها جميعها على نحو ما بينا في المثالين — فلقوة الذاكرة وضعفها وحدة الخيال واعتداله واعوجاج الفكر واستقامته أعظم أثر في التمييز بين النافع والضار في أشخاص الأعمال ، والأمزجة والأجواء وما يحتف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم في التخيل والفكر بل وفي الذكر .

فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع ومنها ما هو ضار وبعبارة أخرى منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ، ومن عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه الحق في معرفة ذلك ومتفقون كذلك على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن كان مؤلماً في الحال وأن القبيح ما جر إلى فساد في النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولمن يتصل به وإن عظمت لذته الحاضرة ، ولكنهم يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه اختلافهم في أمزجتهم وسحنهم ومناشئهم وجميع ما يكتنف بهم فلذلك ضربوا إلى الشرف في كل وجه ، وكل يظن أنه إنما يطلب نافعاً ويتق ضاراً ، فالعقل البشري وحده ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته في هذه الحياة ، اللهم إلا في قليل ممن

لم يعرفهم الزمن فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار إليهم
الدهر بأصابع الأجيال وقد سبقت الإشارة إليهم فيما مر .

وليست عقول الناس سواء في معرفة الله تعالى ولا في معرفة حياة بعد
هذه الحياة ، فهم وإن اتفقوا في الخضوع لقوة أسمى من قواهم وشعر
معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ولكن أفسدت الوثنية عقولهم وانحرفت
بها عن مسلك السعادة فليس في سعة العقل الإنساني في الأفراد كافة أن
يعرف من الله ما يجب أن يعرف ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغي
أن يفهم ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال جزاءه في تلك الدار الآخرة
وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصه * الله بكمال العقل ونور البصيرة وإن
لم ينل شرف الاقتداء بهدى نبوى ولو بلغه لكان أسرع الناس إلى
اتباعه وهؤلاء ربما يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه غير ما يليق في
الحقيقة أن ينظر منه إلى الجلال الإلهي .

ثم من أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه
وحده وهو تفصيل اللذائد والآلام وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما .
ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيه لا في هذه
الحياة ولا فيما بعدها كصور العبادات كما يرى في أعداد الركعات وبعض
الأعمال في الحج في الديانة الإسلامية ، وبعض الاحتفالات في الديانة

* ممن اختصهم الله .

(١) الفاعل ضمير يعود إلى كلمة قليل بحسب لفظها .

الموسوية وضروب التوسل والزهادة في الديانة العيسوية كل ذلك مما لا يمكن للعقل البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه ويعلم الله أن فيه سعادته .

لهذا كله كان العقل الإنساني محتاجاً في قيادة القوى الإدراكية والبدنية إلى ما هو خير له في الحياتين ، إلى مُعين يستعين به في تحديد أحكام الأعمال وتعيين الوجه في الاعتقاد بصفات الألوهية ومعرفة ما ينبغي أن يعرف من أحوال الآخرة وبالجملة في وسائل السعادة في الدنيا والآخرة ولا يكون لهذا المعين سلطان على نفسه ، حتى يكون من بنى جنسه ، ليفهم منه أو عنه ما يقول وحتى يكون ممتازاً على سائر الأفراد بأمر فائق على ما عرف في العادة وما عرف في سنة الخليقة ويكون بذلك مبرهنًا على أنه يتكلم عن الله الذي يعلم مصالح العباد على ما هي عليه ويعلم صفاته الكمالية وما ينبغي أن يعرف منها والحياة الآخرة وما أعدّ فيها فيكون الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم الخبير معينًا للعقل على ضبط ما تشتت عليه أو درك ما ضعف عن إدراكه ، وذلك المعين هو النبي .

النبوة تحدّد ما ينبغي أن يلحظ في جانب واجب الوجود من الصفات وما يحتاج إليه البشر كافة من ذلك وتشير إلى خاصتهم بما يمكن لهم أن يفضلوا به غيرهم في مقامات عرفانهم ، لكنها لا تحتم إلا ما فيه الكفاية للعامة فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله وبوحدانيته وبالصفات

التي أثبتناها على الوجه الذي بيناه وأرشدت إلى طرق الاستدلال على ذلك فوجوب المعرفة على هذا الوجه المخصوص وحسن المعرفة وحظر الجهالة أو الجحود بشيء مما أوجبه الشرع في ذلك وقبحه مما لا يعرف إلا من طريق الشرع معرفة تطمئن بها النفس ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والاقتناع الذي هو عماد الطمأنينة ، فإن زيد علي ذلك أن العرفان على ما بينه الشرع يستحق المثوبة المعينة فيه وضده يستحق العقوبة التي نص عليها ، كانت طريق معرفة الوجوب شرعية محضة ، غير أن ذلك لا ينافي أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة في نفسها وإنما جاء الشرع مبيناً للواقع فهو ليس محدث الحسن ونصوصه تؤيد ذلك ، وأذكر مثالا من كثير قال تعالى على لسان يوسف (أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) ، يشير بذلك إشارة واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى ، وأما اعتقاد جميعهم بإله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه ، وفي ذلك نظام أخوتهم وهي قاعدة سعادتهم وإليها مآلهم فيما اعتقدوا وإن طال الزمان ، فكما جاء الشرع مطالباً بالاعتقاد جاء هادياً لوجه الحسن فيه .

النبوة تحدد أنواع الأعمال التي تناط بها سعادة الإنسان في الدارين وتطالبه عن الله بالوقوف عند الحدود التي حددتها وكثيراً ما تبين

فيه إلا من وجه العظة العامة والإرشاد إلى الاعتدال فيه وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يحدث ريباً في الاعتقاد بأن للكون إلهاً واحداً قادراً عالماً حكيماً متصفاً بما أوجب الدليل أن يتصف به وباستواء نسبة الكائنات إليه في أنها مخلوقة له وصنع قدرته ، وإنما تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمال وشرطه أن لا ينال شيء من تلك الأعمال السابقة أحداً من الناس بشر في نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة على ما حدد في شريعتها .

يرشدون العقل إلى معرفة الله وما يجب أن يعرف من صفاته ويبينون الحد الذي يجب أن يقف عنده في طلب ذلك العرفان^(١) على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه^(٢) ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من القوة يجمعون كلمة الخلق على إله واحد لا فرقة معه ويخلون السبيل بينهم وبينه وحده^(٣) وينهضون نفوسهم إلى التعلق به في جميع الأعمال والمعاملات ويدكرونهم بعظمته بفرض ضروب من العبادات فيما اختلف من الأوقات تذكرة لمن ينسى وتزكية مستمرة لمن يخشى تقوى ما ضعف منهم وتزيد المستيقن يقيناً .

(١) هو أن لا يبحث عن كنه ذاته وصفاته كما تقدم .

(٢) لأنه لا يصل إلى المستحيل الذي يتوقف التسليم به على نبذ العقل الذي هو مشرق الإيمان .

(٣) أي يدعونه ويتقربون إليه بما شرع لهم من الدين ، لا بوسائط من الخلق تقربهم إليه كحجاب الملوك ووزرائهم . .

يبيّنون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم ، وتنازعت مصالحهم ولذاتهم فيفصلون في تلك المخاصمات بأمر الله الصادع ويؤيدون بما يبلغون عنه ما تقوم به المصالح العامة ولا تفوت به المنافع الخاصة^(١) ، يعودون بالناس إلى الألفة ويكشفون لهم سر المحبة ويستلفتونهم^(٢) إلى أن فيها انتظام شمل الجماعة ويفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها^(٣) قلوبهم ويشعروها أفئدتهم ، يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حق الآخر وإن كان لا يغفل حقه وأن لا يتجاوز في الطلب حدّه وأن يعين قلوبهم ضعيفهم ويمدّ غنيهم فقيرهم ويهدى راشدهم ضالهم ويعلم عالمهم جاهلهم .

يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم أن يردّوا إليها أعمالهم كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق الذي تهدر له ، وحظر تناول شيء مما كسبه الغير إلا بحق ، مع بيان الحق الذي يبيع تناوله ، واحترام الأعراض مع بيان ما يباح وما يحرم من الأبضاع ، ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة كالصدق والأمانة والوفاء بالعقود ، والمحافظة على العهود^(٤) والرحمة بالضعفاء والإقدام على نصيحة الأقوياء والاعتراف لكل مخلوق بحقه بلا استثناء^(٥) .

(١) أي كالزكاة .

(٢) ويلفتونهم .

(٣) أي المحبة .

(٤) ومنها المعاهدات الدولية مع الأجانب .

(٥) أي لا فرق بين مسلم وكافر وقوى وضعيف وقريب وبعيد .

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية إلى طلب الرغائب السامية آخذين في ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير حسبما أمرهم الله جل شأنه .

يفصلون في جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله عنهم وما يعرضهم لسخطه عليهم ، ثم يحيطون ببيانهم بنبأ الدار الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب وحسن العقبي لمن وقف عند حدوده وأخذ بأوامره وتجنب الوقوع في محاذيره (١) .

يعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده في العلم به (٢) مما لو صعب على العقل اكتناؤه لم يشق عليه الاعتراف بوجوده .

بهذا تطمئن النفوس وتلج الصدور ويعتصم المرزوء بالصبر انتظاراً لحزيل الأجر أو إرضاء لمن بيده الأمر ، وبهذا ينحلّ أعظم مشكل في الاجتماع الإنساني ، لا يزال العقلاء يجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم . ليس من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرّسين ومعلمي الصناعات ، فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ولا بيان ما يختلف من حركاتها ولا ما استكنّ من طبقات الأرض ، ولا مقادير الطول فيها والعرض ، ولا ما تحتاج إليه النباتات في نموّها ، ولا ما تفتقر إليه الحيوانات في بقاء أشخاصها وأنواعها ، وغير ذلك مما وضعت له العلوم

(١) في محظوراته .

(٢) كالملائكة والجن وأحوال الآخرة .

وتساقبت في الوصول إلى دقائقه الفهوم ، فإن ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة ، هدى الله إليه البشر بما أودع فيهم من الإدراك ، يزيد في سعادة المحصلين * ، ويقضى فيه بالنكد على المقصرين ولكن كانت سنة الله في ذلك أن يتبع طريقة التدرج في الكمال وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على الإجمال بالسعى فيه وما يكفل التزامه بالوصول إلى ما أعد الله له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء .

وأما ما ورد في كلام الأنبياء من الإشارة إلى شيء مما ذكرنا في أحوال الأفلاك أو هيئة الأرض فإنما يقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعه أو توجيه الفكر إلى الغوص لإدراك أسرارهِ وبدائعه ، ولغتهم عليهم الصلاة والسلام في مخاطبة أممهم لا يجوز أن تكون فوق ما يفهمون ، وإلا ضاعت الحكمة في إرسالهم ، ولهذا قد يأتي التعبير الذي سبق إلى العامة بما يحتاج إلى التأويل والتفسير عند الخاصة ، وكذلك ما وجه إلى الخاصة يحتاج إلى الزمان الطويل حتى يفهمه العامة ، وهذا القسم أقل ما ورد في كلامهم (١) .

على كل حال لا يجوز أن يقام الدين حاجزاً بين الأرواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الإمكان ،

* يزيد من سعادة المحصلين .

(١) أي إذا كان القسم الأول الذي يحتاج إلى التأويل والتفسير قليلاً كما دل عليه كلمة (قد) فهذا أقل منه . وأكثر كلامهم يفهمه جميع العارفين بلغتهم على تفاوت عظيم في الفهم برفع بعضهم درجات في العلم .

بل يجب أن يكون الدين باعثاً لها على طلب العرفان ، مطالباً لها باحترام البرهان ، فارضاً عليها أن تبذل ما تستطيع من الجهد في معرفة ما بين يديها من العوالم ، ولكن مع التزام القصد والوقوف في سلامة الاعتقاد عند الحد ، ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين ، وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب الدين .

اعتراض مشهور

قال قائل إن كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر وكما لا لنظام اجتماعهم وطريقاً لسعادتهم الدنيوية والأخروية ، فما بالهم لم يزالوا أشقياء ، عن السعادة بعداء ، يتخالفون ولا يتفقون ، يتقاتلون ولا يتناصرون ، يتناهبون ولا يتناصفون ، كل يستعدّ للوثبة ولا ينتظر إلا مجيء النوبة ، حشو جلودهم الظلم ، وملء قلوبهم الطمع ، عدّ أهل كل دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه واتخذوا منه سبباً جديداً للعداوة والعدوان فوق ما كان من اختلاف المصالح والمنافع ، بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصاهم وتختلف مذاهبهم في فهمه وتتفارق عقولهم في عقائدهم ، ويشور بينهم غبار الشر وتتشبث أهواؤهم بالفتن فيسفكون دماءهم ، ويخربون ديارهم ، إلى أن يغلب قلوبهم ضعيفهم فيستقر الأمر للقوة لا للحق والدين ،

فها هو الدين * الذى تقول إنه جامع الكلمة ، ورسول المحبة ، كان سبباً فى الشقاق ومضرباً للضعيفة ، فما هذه الدعوى وما هذا الأثر ؟

نقول فى جوابه : نعم ، كل ذلك قد كان ، ولكن بعد زمن الأنبياء وانقضاء عهدهم ووقوع الدين فى أيدي من لا يفهمه أو يفهمه ويغلو فيه أو لا يغلو فيه ولكن لم يمتزج حبه بقلبه ، أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف الأنبياء أنفسهم أو الخيرة من تبعتهم ، وإلا فقل لنا : أى نبي لم يأت أمة بالخير الجهم ، والفيض الأعم ، ولم يكن دينه وافياً بجميع ما كانت تمس إليه حاجتها فى أفرادها وجملتها ؟

أظن أنك لا تخالفنا فى أن الجمهور الأعظم من الناس بل الكل إلا قليلاً ، لا يفهمون فلسفة أفلاطون ولا يقيسون أفكارهم وآراءهم بمنطق أرسطو ، بل لو عرض أقرب المعقولات إلى العقول عليهم بأوضح عبارة يمكن أن يأتى بها معبر لما أدركوا منها إلا خيالاً لا أثر له فى تقويم النفس ولا فى إصلاح العمل — فاعتبر هذه الطبقات فى حالها التى لا تفارقها من تلاعب الشهوات بها ، ثم انصب نفسك واعظاً بينها فى تخفيف بلاء ساقه النزاع إليها ، فأى الطرق أقرب إليك فى مهاجمة شهواتهم * وردّها إلى الاعتدال فى رغائبها ؟

* فها هو ذا الدين .

* مهاجمة شهواتها .

من البديهي أنك لا تجد الطريق الأقرب في بيان مضار^(١) الإسراف في الرغب وفوائد القصد في الطلب ، وما ينحو نحو ذلك مما لا يصل إليه أرباب العقول السامية إلا بطويل النظر ، وإنما تجد أقصد الطرق وأقومها أن تأتى إليه من نافذة الوجدان المطة على سر القهر المحيط به من كل جانب فتذكره بقدرة الله الذى وهبه ما وهب ، الغالب عليه فى أدنى شؤونه إليه ، المحيط بما فى نفسه الآخذ بأزمة هممه ، وتسوق إليه من الأمثال فى ذلك ما يقرب إلى فهمه ، ثم تروى له ما جاء فى الدين المعتقد به من مواعظ وعبر ومن سير السلف فى ذلك الدين ما فيه أسوة حسنة ، وتنعش روحه بذكر رضا الله إذا استقام وسخطه عليه إذا تقحم ، عند ذلك يخشع منه القلب وتدمع العين ويستخذى الغضب وتخمد الشهوة ، والسامع لم يفهم من ذلك كله إلا أنه يرضى الله وأوليائه إذا أطاع ، ويسخطهم إذا عصى ، ذلك هو المشهود من حال البشر غابريهم وحاضريهم ، ومنكره يسم نفسه أنه ليس منهم .

كم سمعنا أن عيوناً بكت وزفرات صعدت ، وقلوباً خشعت لواعظ الدين . ولكن هل سمعت بمثل ذلك بين يدي نصاح الأدب وزعماء السياسة؟ متى سمعنا أن طبقة من طبقات الناس يغلب الخير على أعمالهم لما فيه من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم وينفى الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهالك؟ هذا أمر لم يعهد فى سير البشر ولا ينطبق على فطرهم ، وإنما

(١) قوله فى بيان إلخ هو المفعول الثانى لقوله لا تجد .

قوام الملكات هو العقائد والتقاليد^(١) ولا قيام للأمرين إلا بالدين ، فعامل الدين هو أقوى العوامل في أخلاق العامة بل والخاصة ، وسلطانه على نفوسهم أعلى من سلطان العقل الذي هو خاصة نوعهم .

قلنا إن منزلة النبوات من الاجتماع هي منزلة العقل من الشخص أو منزلة العلم - المنصوب على الطريق المسلك بل نصعد إلى ما فوق ذلك ونقول منزلة السمع والبصر ، أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيح من المناظر . وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعرة؟ ومع ذلك فقد يسيء البصير استعمال بصره فيتردى في هاوية يهلك فيها وعيناه سليمتان تلمعان في وجهه . يقع ذلك لطيش أو إهمال أو غفلة أو لحاج وعناد . وقد يقوم من العقل والحس ألف دليل على مضرة شيء ويعلم ذلك الباغي في رأيه من أهل الشر . ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة ويقتحم المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو نحوها ، ولكن وقوع هذه الأمثال لا ينقص من قدر الحس أو العقل فيما خلق لأجله - كذلك الرسل عليهم السلام ، أعلام هداية نصبها الله على سبيل النجاة ، فمن الناس من اهتدى بها فانتهى إلى غايات السعادة ، ومنهم من غلط في فهمها أو انحرف عن هديها فانكب في مهاوى الشقاء ، فالدين هاد والنقص يعرض لمن دُعوا إلى الاهتداء به ولا يطعن نقصهم في كماله واشتداد حاجتهم إليه « يضل به كثيراً ويهتدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين » .

(١) التقاليد هي العادات الموروثة . قاله المؤلف في الدرس .

ألا إن الدين مستقرّ السكينة ولجأ الطمأنينة به يرضى كل بما قسم له ، وبه يدأب عامل حتى يبلغ الغاية من عمله ، وبه تخضع النفوس إلى أحكام السنن العامة في الكون ، وبه ينظر الإنسان إلى من فوقه في العلم والفضيلة ، وإلى من دونه في المال والجاه ، اتباعاً لما وردت به الأوامر الإلهية .

الدين أشبه بالبواعث الفطرية الإلهامية منه بالدواعي الاختيارية .

الدين قوة من أعظم قوى البشر ، وإنما قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها من القوى ، وكل ما وجه إلى الدين من مثل الاعتراض الذي نحن بصددته فتبعته في أعناق القائمين عليه الناصيين أنفسهم منصب الدعوة إليه ، أو المعروفين بأنهم حفظته ورعاة أحكامه ، وما عليهم في إبلاغ القلوب بغيتها منه إلا أن يهتدوا به ويرجعوا به إلى أصوله الطاهرة الأولى ويضعوا عنه أوزار البدع فترجع إليه قوّته ، وتظهر للأعْمى حكمته .

ربما يقول قائل إن هذه المقابلة بين العقل والدين تميل إلى رأى القائلين بإهمال العقل بالمرّة في قضايا الدين ، وبأن أساسه هو التسليم المحض وقطع الطريق على أشعة البصيرة أن تنفذ إلى فهم ما أودعه من معارف وأحكام . فنقول : لو كان الأمر كما عساه أن يقال لما كان الدين علماً يهتدى به ، وإنما الذي سبق تقريره هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهي كما لا يستقل الحيوان في درك*

جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها بل لا بدّ معها من السمع لإدراك المسموعات مثلاً^(١) كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتهه على العقل من وسائل السعادات ، والعقل هو صاحب السلطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله ، والإذعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال . كيف ينكر على العقل حقه في ذلك وهو الذي ينظر في أدلتها ليصل منها إلى معرفتها وأنها آتية من قبل الله ؟ وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نبي أن يصدّق بجميع ما جاء به وإن لم يستطع الوصول إلى كنه بعضه والنفوذ إلى حقيقته ، ولا يقضى عليه ذلك بقبول ما هو من باب المحال المؤدّي إلى مثل الجمع بين النقيضين أو بين الضدّين في موضوع واحد في آن واحد ، فإن ذلك مما تنتزه النبوءات عن أن تأتي به ، فإن جاء ما يوهّم ظاهره** ذلك في شيء من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد ، وله الخيار بعد ذلك في التأويل مسترشداً ببقية ما جاء على لسان من ورد المتشابه في كلامه . وفي التفويض إلى الله في علمه ، وفي سلفنا من الناجين من أخذ بالأوّل ومنهم من أخذ بالثاني .

** ما يوهّم ظاهر ذلك .

(١) قال المؤلف في الدرس : : هذه القضية مهمة . تصدّق ببعض . فلا يناقضها أن بعض الديدان له حاسة واحدة يدرك بها كل ما يحتاج إلى إدراكه .

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم

ليس من غرضنا في هذه الوريقات أن نلّم بتاريخ الأمم عامة وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة المحمدية لنبين كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة إلى قارعة تهز عروش الملوك وتزلزل قواعد سلطانهم الغاشم وتخفض من أبصارهم المعقودة بعنان السماء ^(١) إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء ، وإلى نار تنفض من سماء الحق على آدم الأنفس البشرية لتأكل ما اعشوشبت به من الأباطيل القاتلة للعقول ، وصيحة فصحي تزعج الغافلين وترجع بالباب الداهلين وتنبه المرؤوسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين والهداة الضالين والقادة الغارين ، وبالجملة تؤوب بهم إلى رشد يقيم الإنسان على الطريق التي سنّها الله له « إنا هديناه السبيل ^(٢) » ، ليلبغ بسلوكها كماله ويصل على نهجه إلى ما أعد في الدارين له ، ولكننا نستعين من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر إمعان وإنصاف .

(١) ضرب من التمثيل كما هو ظاهر ، وصرح به المؤلف في الدرس وكذلك قوله « وإلى وقس نار » على ذلك .

(٢) قال المؤلف في الدرس : المراد بالسبيل والطريق ، فطرة الله التي فطر الناس عليها .

كانت دولتنا العالم ، دولة (١) الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب في تنازع وتجادل مستمر ، دماء بين العالمين مسفوكة وقوى منهوكة وأموال هالكة وظلم من الإحن حالكة ، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف والإسراف والفخفة والتفنن في الملاذ بالغة حد ما لا يوصف في قصور السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة وكان شره هذه الطبقة من الأمم لا يقف عند حد فزادوا في الضرائب وبالغوا في فرض الإتاوات حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم ، وأتوا على ما في أيديها من ثمرات أعمالها ، وانحصر سلطان القوى في اختطاف ما بيد الضعيف ، وفكر العاقل في الاحتيايل لسلب الغافل وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب ضروب من الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال .

غمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشباح اللاعبين يديرها من وراء حجاب ، ويظنها الناظر إليها من ذوى الألباب فقد بذلت الاستقلال الشخصى وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم وتوفير لذاتهم ، كما هو الشأن في العجماوات مع من يقتنيها . ضلت السادات في عقائدها وأهوائها ، وغلبتها على الحق والعدل شهواتها .

(١) بيان للكلمة التى استعارها من التاريخ .

قال في الدرس : وفاتنى وقت الكتابة ذكر دولة الصين فإنها كانت أيضاً ممزقة بالحروب الأهلية ومع التركمان .

ولكن بقي لها من قوة الفكر أردأ بقاياها ، فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور الإلهي الذي يخالط الفطر الإنسانية قد يفتق الغلف التي أحاطت بالقلوب ، ويمزق الحجب التي أسدلت على العقول ، فتتهدى العامة إلى السبيل ، ويشور الجحيم الغفير على العدد القليل ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحبا من الأوهام ويهيئوا كسفا من الأباطيل والخرافات ليقذفوا بها في عقول العامة فيغلظ الحجاب ويعظم الرين ويختنق بذلك نور الفطرة ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم ، وصرح الدين بلسان رؤسائه أنه عدو العقل وعدو كل ما يثمره النظر إلا ما كان تفسيراً لكتاب مقدس ، وكان لهم في المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب ومدد لا ينفد .

هذه حالة الأقوام كانت في معارفهم وذلك كان شأنهم في معاشهم عبيد أذلاء حيارى في جهالة عمياء ، اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية والشرائع السابقة آوت إلى بعض الأذهان ومعها مقت الحاضر ، ونقص العلم بالغابر .

ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعها بما انقلب من الوضع وانعكس من الطبع ، فكان يرى الدنس في مظنة الطهارة ، والشره حيث تنتظر القناعة ، والدعارة حيث ترجى السلامة والسلام ، مع قصور النظر عن معرفة السبب ، وانصرافه لأوّل وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هو الدين ، فاستولى الاضطراب على المدارك ، وذهب بالناس مذهب

الفوضى في العقل والشرعية معا، وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين في شعوب متعددة ، وكان ذلك ويلاً عليها فوق ما رزئت به من سائر الخطوب.

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة في النزعات، خاضعة للشهوات، فخر كل قبيلة في قتال أختها وسفك دماء أبطالها وسبي نساؤها وسلب أموالها، تسوقها المطامع إلى المعامع ويزين لها السيئات فساد الاعتقادات، وقد بلغ العرب من سخافة العقل حدّاً صنعوا أصنامهم من الحلوى، ثم عبدوها، فلما جاعوا أكلوها وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن أو تنصلاً من نفقات معيشتهن، وبلغ الفحش منهم مبلغاً لم يعد معه للعفاف قيمة، وبالحملة فكانت ربط النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة وانفصمت عراها عند كل طائفة .

أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤدبهم برجل منهم يوحى إليه رسالته، ويمنحه عنايته ويمدّه من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغمم التي أظلت رؤوس جميع الأمم؟ نعم. كان ذلك وله الأمر من قبل ومن بعد .

* * *

في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول عام الفيل ٢٠ هـ أبريل

سنة ٥٧١ من ميلاد المسيح عليه السلام « ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي بمكة ، ولد يتيماً ، توفي والده قبل أن يولد ولم يترك له من المال إلا خمس جمال^(١) وبعض نعاج وجارية ، وروى أقل من ذلك ، وفي السنة السادسة من عمره فقد والدته أيضاً فاحتضنه جدّه عبد المطلب ، وبعد سنتين من كفالته توفي جده فكفله من بعده عمه أبو طالب ، وكان شهماً كريماً غير أنه كان من الفقر بحيث لا يملك كفاف أهله ، وكان صلى الله عليه وسلم من بنى عمه وصبيه قومه كأحدهم على ما به من يتم فقد فيه الأبوين معاً وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفول ، ولم يقم على تربيته مهذب ولم يعن بتثقيفه مؤدّب ، بين أتراب من نبت الجاهلية وعشراء من حلفاء الوثنية وأولياء من عبدة الأوثام وأقرباء من حفدة الأصنام ، غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل بدنّاً وعقلاً وفضيلة وأدباً ، حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه بالأمين : أدب إلهي لم تج العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء خصوصاً مع فقر القوام ، فاكتهل صلى الله عليه وسلم كاملاً والقوم ناقصون ، رفيعاً والناس منحطون ، موحداً وهم وثنيون ، سلماً وهم شاغبون^(٢) صحيح الاعتقاد

(١) قيل خمس وقيل تسع .

(٢) استشهد المؤلف لهذا في الدرس بقصة اختلاف القبائل في وضع الحجر الأسود يوم بناء الكعبة حتى كادوا يتقاتلون ، واتفاقهم على تحكيمه لأمانته والتزامه الحق ، وما كان من إصلاحه بينهم بما أرضاهم كلهم .

وهم واهمون ، مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون ، وعن سبيله عادلون .
 من السنن المعروفة أن يتيماً فقيراً أمياً مثله تنطبع نفسه بما تراه
 من أول نشأته إلى زمن كهولته ، ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه ،
 لا سيما إن كان من ذوى قرابته وأهل عصبته ، ولا كتاب يرشده ولا أستاذ
 ينبهه ، ولا عضد إذا عزم يؤيده ، فلو جرى الأمر فيه على جرى السنن
 لنشأ على عقائدهم وأخذ بمذاهبهم إلى أن يبلغ مبلغ الرجال ويكون للفكر
 والنظر مجال فيرجع إلى مخالفتهم إذا قام له الدليل على خلاف ضلالتهم
 كما فعل القليل ممن كانوا على عهده^(١) ولكن الأمر لم يجر على سنته
 بل بغضت إليه الوثنية من مبدإ عمره ، فعاجلته طهارة العقيدة كما بادره
 حسن الخليفة ، وما جاء في الكتاب من قوله « ووجدك ضالاً فهدى »
 لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد أو على غير
 السبيل القويم قبل الخلق العظيم ، حاش لله ، إن ذلك هو الإفك المين ،
 وإنما هي الحيرة تلمّ بقلوب أهل الإخلاص فيما يرجون للناس من
 الخلاص ، وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين ، وإرشاد
 الضالين ، وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه بصيرته باصطفائه
 لرسالته ، واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته .

وجد شيئاً من المال يسدّ حاجته ، « وقد كان له في الاستزادة منه
 ما يرفه معيشته » بما عمل لخديجة رضي الله عنها في تجارتها ، وبما اختارته

(١) كأمية بن أبي الصلت وعمرو بن نفيل .

بعد ذلك زوجاً لها ، وكان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له وعون على بلوغه ما كان عليه أعظم قومه ، لكنه لم تَرُقْهُ الدنيا ولم تغره زخارفها ، ولم يسلك ما كان يسلكه مثله في الوصول إلى ما ترغبه الأنفس من نعيمها بل كلما تقدم به السن * زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكافة » ونما فيه حب الانفراد والانقطاع إلى الفكر والمراقبة والتحنث بمناجاة الله تعالى والتوسل إليه في طلب المخرج من همه الأعظم في تخلص قومه ونجاة العالم من الشر الذي تولاه ، إلى أن انفتق له الحجاب عن عالم كان يحته إليه الإلهام الإلهي وتجلي عليه النور القدسي وهبط عليه الوحي من المقام العلي ، في تفصيل ليس هذا موضعه .

لم يكن من آباءه ملك فيطالب بما سلب من ملكه ، وكانت نفوس قومه في انصراف تام عن طلب مناصب السلطان ، وفي قناعة بما وجدوه من شرف النسبة إلى المكان ، دل عليهما ما فعل جده عبد المطلب عند زحف أبرهة الحبشي على ديارهم ، جاء الحبشي لينتقم من العرب بهدم معبدهم العام وبيتهم الحرام ، ومنتجع حجيجهم ومستوى العلية من آلهتهم ، ومنتوى حجة القرشيين في مفاخرتهم لبني قومهم ، وتقدم بعض جنده فاستاق عدداً من الإبل فيها لعبد المطلب مائتا بعير ، وخرج عبد المطلب في بعض قريش لمقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته فقال هي أن ترد إليّ مائتي بعير أصبتها لي ، فلامه الملك على المطلب الحقير وقت

* كلما تقدمت به السن .

الخطب الخطير ! فأجابه أنا رب الإبل ، أما البيت فله رب يحميه ؛
 هذا غاية ما ينتهى إليه الاستسلام وعبد المطلب فى مكانه من الرئاسة
 على قرىش ، فأين من تلك المكانة محمد صلى الله عليه وسلم فى حاله من الفقر
 ومقامه فى الوسط من طبقات أهله حتى يتتبع ملكاً أو يطلب سلطاناً ؟
 لا مال لاجاه لا جند لا أعوان لا سليقة فى الشعر لا براعة فى الكتاب
 لا شهرة فى الخطاب لا شىء كان عنده مما يكسب المكانة فى نفوس العامة
 أو يرقى به إلى مقام ما بين الخاصة .

ما هذا الذى رفع نفسه فوق النفوس ؟ ما الذى أعلى رأسه على
 الرؤوس ؟ ما الذى سما بهيمته على الهمم حتى انتدب نفسه لإرشاد
 الأمم ، وكفالاته لهم كشف الغم ، بل وإحياء الرمم ؟ ما كان ذلك إلا
 ما ألقى الله فى روعه من حاجة العالم إلى مقوم لما زاغ من عقائدهم ،
 ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم ، ما كان ذلك إلا وجدانه
 ربح العناية الإلهية ينصره فى عمله ، ويمدّه فى الانتهاء إلى أمله قبل
 بلوغ أجله ، ما هو إلا الوحي الإلهى يسعى نوره بين يديه يضىء له السبيل
 ويكفيه مؤنة الدليل ، ما هو إلا الوعد السماوى * قام لديه مقام القائد
 والحندى ، أرأيت كيف نهض وحيداً فريداً يدعو الناس كافة إلى
 التوحيد والاعتقاد بالعلی المجید ، والكل ما بين وثنية مفرقة ودهرية وزندقة ؟
 نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم ونبد معبوداتهم ، وفى المشبهين

* ما هو إلا الوحي السماوى .

المنغمسين في الخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من تشبيههم ، وفي الثانوية بإفراد إله واحد بالتصرف في الأكوان ورد كل شيء في الوجود إليه - أهاب بالطبيين ليمدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب الطبيعة فيتنبؤوا سر الوجود الذي قامت به ، صاح بذوى الزعامة ليهبطوا إلى مصاف العامة في الاستكانة إلى سلطان معبود واحد، هو فاطر السموات والأرض والقباض على أرواحهم في هياكل أجسادهم. تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى فين لهم بالدليل ، وكشف لهم بنور الوحي أن نسبة أكبرهم إلى الله كنسبة أصغر المعتقدين بهم^(١) وطالبهم بالتزول عما انتحلوه لأنفسهم من المكانات الربانية إلى أدنى سلم من العبودية ، والاشتراك مع كل ذي نفس إنسانية في الاستعانة برب واحد يستوى جميع الخلق في النسبة إليه ، لا يتفاوتون إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة . وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد ليعتقوا أرواحهم مما استعبدوا له ويحلوا أغلالهم التي أخذت بأيديهم عن العمل ، وقطعتهم دون الأمل - مال على قراء الكتب السماوية ، والقائمين على ما أودعته من الشرائع الإلهية فبكت الواقفين عند حروفها بغباوتهم وشد النكير على المحرفين لها الصارفين لألفاظها إلى غير ما قصد من وحيها اتباعاً لشهواتهم ، ودعاهم

(١) أى نسبة العبد إلى الرب ، والمخلوق العاجز إلى الخالق القادر ص ١٠٣٩ ج ١

إلى فهمها والتحقق بسر علمها حتى يكونوا على نور من ربهم .
 واستلفت * كل إنسان إلى ما أودع فيه من المواهب الإلهية ، ودعا الناس
 أجمعين ذكوراً وإناثاً عامة وسادات إلى عرفان أنفسهم ، وأنهم من نوع
 خصه الله بالعقل وميزه بالفكر وشرّفه بهما وبحرية الإرادة فيما يرشده إليه
 عقله وفكره ، وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان
 وسلطهم على فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد إلا الاعتدال
 والوقوف عند حدود الشريعة العادلة ، والفضيلة الكاملة ، وأقدرهم
 بذلك على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة
 أحد إلا من خصهم الله بوحيه ، وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل كما كان
 الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع ، والحاجة إلى أولئك المصطفين
 إنما هو ** في معرفة الصفات التي أذن الله أن تعلم منه وليست في الاعتقاد
 بوجوده ، وقرّر أن لا سلطان لأحد من البشر على آخر منه إلا ما رسمته
 الشريعة وفرضه العدل ، ثم الإنسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى ما سخرت
 له بمقتضى الفطرة .

دعا الإنسان إلى معرفة أنه جسم وروح ، وأنه بذلك من عالمين
 متخالفين ، وإن كانا ممتزجين ، وأنه مطالب بخدمتهما جميعاً وإيفاء كل
 منهما ما قرّرت له الحكمة الإلهية من الحق .

* ولفت كل إنسان .

** إنما هي في معرفة الصفات .

دعا الناس كافة إلى الاستعداد في هذه الحياة لما سيلاقون في الحياة الأخرى ، وبين لهم أن خير زاد يتزوّد به العامل هو الإخلاص لله في العبادة ، والإخلاص للعباد في العدل والنصيحة والإرشاد .

قام بهذه الدعوة العظمى وحده ولا حول ولا قوة ، كل هذا كان منه والناس أحياء ما ألفوا وإن كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ما جهلوا وإن كان رغد العيش وعزة السيادة ، ومتهى السعادة ، كل هذا والقوم حوالبه أعداء أنفسهم ، وعبيد شهواتهم ، لا يفقهون دعوته ، ولا يعقلون رسالته ، عقدت أهذاب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة ، وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله لا يرون فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة بالالوم والتعنيف . لكنه في فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ويناضلهم بالدليل ويأخذهم بالنصيحة ويزعجهم بالزجر وينبئهم للعبر ويحوظهم مع ذلك بالموعظة الحسنة كأنما هو سلطان قاهر في حكمه ، عادل في أمره ونهيه ، أو أب حكيم في تربية أبنائه ، شديد الحرص على مصالحهم رؤوف بهم في شدته رحيم في سلطته .

ما هذه القوة في ذلك الضعف ؟ ما هذا السلطان في مظنه العجز ؟ ما هذا العلم في تلك الأمية ؟ ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلية ؟ إن هو إلا خطاب * الجبروت الأعلى ، قارعة القدرة العظمى ، نداء العناية العليا ، ذلك

* حذف ما تحته خط :

خطاب الله القادر على كل شيء الذى وسع كل شيء رحمة وعلمًا ،
ذلك أمر الله الصادع يقرع الآذان ويشق الحجب ويمزق الغلف ، وينفذ
إلى القلوب على لسان من اختاره لينطق به واختصه بذلك وهو أضعف
قومه ليقم من هذا الاختصاص برهانًا عليه بعيداً عن الظنة بريئاً من
التهمة لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه .

أى برهان على النبوة أعظم من هذا ، أئى قام يدعو الكاتبين إلى فهم
ما يكتبون وما يقرءون ، بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليمحصوا ما كانوا
يعلمون ، فى ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء ، ناشئ بين الواهمين
هب لتقويم عوج الحكماء ، غريب فى أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة
وأبعدها عن فهم نظام الخليقة والنظر فى سنته البديعة ، أخذ يقرر للعالم أجمع
أصول الشريعة ويخط للسعادة طرقاً لن يهلك سالكها ، وان يخلص تاركها .

ما هذا الخطاب المفحم ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ أقول
ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ؟ لا ، لا أقول ذلك ، ولكن أقول كما
أمره الله أن يصف نفسه إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه . نبي صدق
الأنبياء ، ولكن لم يأت فى الإقناع برسالته بما يلهى الأبصار أو يحير
الحواس أو يدهش المشاعر . ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له
واختص العقل بالخطاب ، وحاكم إليه الخطأ والصواب ، وجعل فى قوة
الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وآية الحق الذى لا يأتیه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزير من حكيم حميد .

القرآن

جاءنا الخبر المتواتر الذى لا تتطرق إليه الريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فى نشأته وأميته على الحال التى ذكرنا ، وتواترت أخبار الأمم كافة على أنه جاء بكتاب قال إنه أنزل عليه ، وإن ذلك الكتاب هو القرآن المكتوب فى المصاحف المحفوظ فى صدور من عني بحفظه من المسلمين إلى اليوم . كتاب حوى من أخبار الأمم الماضية ما فيه معتبر للأجيال الحاضرة والمستقبل ، نقب على الصحيح منها وغادر الأباطيل التى ألحقتها الأوهام بها ، ونبه على وجوه العبرة فيها .

حكى عن الأنبياء ما شاء الله أن يقص علينا من سيرهم وما كان بينهم وبين أممهم ، وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم ، المعتقدون برسالاتهم . آخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم وما خلطوا فى أحكامهم وما حرفوا بالتأويل فى كتبهم ، وشرع للناس أحكاماً تنطبق على مصالحهم ، وظهرت الفائدة فى العمل بها والمحافظة عليها ، وقام بها العدل ، وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند حد ما قرره ، ثم عظمت المضرة فى إهمالها والانحراف عنها أو البعد بها عن الروح الذى أودعته ، ففاقت بذلك جميع الشرائع الوضعية كما يتبين للناظر فى شرائع الأمم ، ثم جاء بعد ذلك^(١) بحكم ومواظ

(١) هذه البعدية نوعية لا زمانية .

وآداب تخشع لها القلوب وتبش لاستقبالها العقول وتنصرف وراءها
الهمم ، انصرفها في السبيل الأمم^(١) .

نزل القرآن في عصر اتفق الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرق الأعصار
عند العرب وأغزرها مادة في الفصاحة ، وأنه الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة
رجال البلاغة وفرسان الخطاب ، وأنفس ما كانت العرب تتنافس فيه من ثمار
العقل ونتائج الفطنة والذكاء هو الغلب في القول ، والسبق إلى إصابة مكان
الوجدان من القلوب ، ومقر الإذعان من العقول ، وتفانيهم في المفاخرة
بذلك مما لا يحتاج إلى الإطالة في بيانه .

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النبي
صلى الله عليه وسلم والتماسهم الوسائل قريبها وبعيدها لإبطال دعواه ،
وتكذيبه في الإخبار عن الله ، وإتيانهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم ،
وكان فيهم الملوك الذين تحملهم عزة الملك على معاندته ، والأمراء الذين
يدعوهم السلطان إلى مناوآته ، والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون
بأنفهم عن متابعتهم ، وقد اشتد جميع أولئك في مقاومته وانهبوا بقواهم
عليه استكباراً عن الخضوع له وتمسكاً بما كانوا عليه من أديان آبائهم ،
وحمية لعقائدهم وعقدئد أسلافهم ، وهو مع ذلك يخطئ آراءهم ويسفه
أحلامهم ويحتقر أصنامهم ويدعوهم إلى ما لم تعهده أيامهم ، ولم تخفق
لمثله أعلامهم ، ولا حجة له بين يدي ذلك كله إلا تحدّيتهم بالإتيان بمثل

(١) الأمم بالفتح القريب .

أقصر سورة من ذلك الكتاب أو بعشر سور من مثله ، وكان في استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء البلغاء* ما شاءوا ليأتوا بشيء من مثل ما أتى به ليبطلوا الحجة ويفحموا صاحب الدعوة !

جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدى ، ولحاج القوم في التعدى أصيبوا بالعجز ورجعوا بالخيبة وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل كلام ، وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام . أليس في ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمي أعظم معجزة وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر ، وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الإلهي ، والحكم الصادر عن المقام الرباني على لسان الرسول الأمي صلوات الله عليه ؟ هذا وقد جاء في الكتاب من أخبار الغيب ما صدقته حوادث الكون كالخبر في قوله « غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » وكالوعد الصريح في قوله « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » الآية ، وقد تحققت جميع ذلك ، وفي القرآن كثير من مثل هذا يحيط به من يتلوه حق تلاوته . ومن الكلام عن الغيب فيه ما جاء في تحدى العرب به واكتفائه في الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله مع سعة البلاد العربية ووفرة سكانها وتباعد أطرافها وانتشار دعوته على لسان الوافدين إلى مكة من جميع أرجائها ، ومع أنه لم يسبق له صلى الله عليه وسلم السياحة

* والفصحاء والبلغاء .

في نواحيها والتعرف برجالها ، وقصور العلم البشري عادة عن الإحاطة بما أودع في قوى أمة عظيمة كالأمة العربية ، فهذا القضاء الحاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثل ما تحدّاهم به ليس قضاء بشرياً ، ومن الصعب بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذي التزمه وشرط كالذي شرطه على نفسه لغلبة الظن عند من له شيء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوّته ، وإنما ذلك هو الله المتكلم والعليم الخبير هو الناطق على لسانه ، وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما استنهضهم له وبلوغ ما حثهم عليه .

يقول واهم إن العجز حجة على من عجز فإن العجز هي حجة الإفحام* وإلزام الخصم وقد يلتزم الخصم ببعض المسلمات** عنده فيفحم ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة ولكن ليس ذلك بملزم لغيره، فمن الممكن أن لا يسلم غيره بما سلمه فلا يفحمه الدليل ، بل يجد إلى إبطاله أقرب سبيل .

وهو وهم يضمحل بما قدّمناه من البيان ، إذ لا يوجد من المشابهة بين إعجاز القرآن وإفحام الدليل إلا أنه يوجد عن كل منهما عجز ، وشتان بين العجزين وبعد ما بين وجهتي الاستدلال فيهما ، فإن إعجاز القرآن برهن على أمر واقعي وهو تقاصر القوى البشرية دون مكانته من

* فإن العجز هو حجة الإفحام .

** وقد يلتزم الخصم ببعض المسلمات .

البلاغة ، وقلنا «القوى البشرية» لأنه جاء بلسان عربي وقد عرف الكتاب عند جميع العرب في عهد النبوة وكان حال العصر من البلاغة كما ذكرنا وحال القوم في العناد كما بينا ، ومع ذلك لم يكن للعرب أن يعارضوه بشيء من مبلغ عقولهم ، فلا يعقل أن فارسياً أو هندياً أو رومانياً يبلغ من قوة البلاغة في العربية أن يأتي بما عجز عنه العرب أنفسهم ، وتقاصر القوى جميعها عن ذلك مع التماثل بين النبي وبينهم في النشأة والتربية وامتنياز الكثير منهم بالعلم والدراسة دليل قاطع على أن الكلام ليس مما اعتيد صدوره عن البشر فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسانه ، ثم ما ورد في القرآن من تسجيل العجز عليهم والتعرض للاصطدام بجميع ما أوتوا من قوة مما يدل على الثقة من أمره مع ما سبق تعداده من الأمور التي لا يمكن معها العاقل أن يقف ذلك الموقف مع طول الزمن وانفساح الأجل ، كل ذلك يدل على أن الناطق هو عالم الغيب والشهادة لا رجل يعظ وينصح على العادة .

ثبت بهذه المعجزة العظمى وقام الدليل بهذا الكتاب الباقي الذي لا يعرض عليه التغيير ولا يتناوله التبديل أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى خلقه فيجب التصديق برسالته والاعتقاد بجميع ما ورد في الكتاب المنزل عليه والأخذ بكل ما ثبت عنه من هدى وسنة متبعة وقد جاء في الكتاب أنه خاتم الأنبياء ، فوجب علينا الإيمان بذلك كذلك .

بقى علينا أن نشير إلى وظيفة الدين الإسلامى وما دعا إليه على وجه
الإجمال ، وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة ، والسر فى كون النبي
صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

الدين الإسلامى أو الإسلام

هو الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعقله من وعاه عنه من صحابته ومن عاصرهم ، وجرى العمل عايه حيناً من الزمن بينهم بلا خلاف ولا اعتساف فى التأويل ولا ميل مع الشيع ، وإنى مجمله فى هذا الباب مقتدياً بالكتاب المجيد فى التفويض لذوى البصائر أن يفصلوه وما سندی فيما أقول إلا الكتاب والسنة القويمة وهدى الراشدين .

جاء الدين الإسلامى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين فأقام الأدلة على أن للكون خالقاً واحداً متصفاً بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها وعلى أنه لا يشبهه شىء من خلقه وأن لا نسبة بينه وبينهم إلا أنه موجدهم وأنهم له وإليه راجعون : « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ، وما ورد من ألفاظ الوجه واليدى والاستواء ونحوها له معان عرفها العرب المخاطبون بالكتاب ولم يشتبهوا فى شىء منها ، وإن ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز فى جسد أو روح أحد من العالمين وإنما يختص سبحانه من شاء من عباده^(١) بما شاء من علم وسلطان على ما يريد

(١) يعنى الأنبياء .

أن يسلطه عليه من الأعمال على سنة له في ذلك سنتها في علمه الأزلي الذي لا يعتريه التبديل ولا يدنو منه التغيير وحظر على كل ذي عقل أن يعترف لأحد بشيء من ذلك إلا ببرهان ينتهي في مقدّماته إلى حكم الحس وما جاوره من البديهيّات التي لا تنقص عنه في الوضوح بل قد تعلوه كاستحالة الجمع بين النقيضين أو ارتفاعهما معاً أو وجوب أن الكل أعظم من الجزء مثلاً ، وقضى على هؤلاء كغيرهم بأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً وغاية أمرهم أنهم عباد مكرمون^(١) وأن ما يجريه على أيديهم فإنما هو بإذن خاص ، وبتيسير خاص في موضع خاص ، لحكمة خاصة ، ولا يعرف شأن الله في شيء من هذا إلا ببرهان كما تقدم .

دل هذا الدين بمثل قول الكتاب « والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون »^(٢) والشكر عند العرب معروف أنه تصريف النعمة فيما كان الإنعام بها لأجله—

(١) إشارة إلى قوله تعالى (٢١ : ٢٦) وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه ، بل عباد مكرمون) .

(٢) قال المؤلف في الدرس : لعل في القرآن تعبير دائماً عن الاستعداد ، أي جعل لكم هذه الآلات ليعدكم بها للشكر ، أو قال : ليعدكم بشكرها لتحصيل جميع العلوم بها ، أي وهذا ما خلقت لأجله بقرينة لا تعلمون شيئاً ، قال : والأفئدة العقول أين كان محلها سواء أكان الدماغ أم القلب .

دل بمثل هذا على أن الله وهبنا من الحواس وغرز فينا من القوى ما نصرفه في وجوهه بمحض تلك الموهبة فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو عليها .

وأما ما تتحير فيه مداركنا وتقصّر دونه قوانا وتشعر فيه أنفسنا بسلطان يقهرها أو ناصر يمدّها فيما أدركها العجز عنه على أنه فوق ما تعرف* من القوى المسخرة لها وكان لا بد من الخضوع والرجوع إليه والاستعانة به — فذلك إنما يردّ إلى الله وحده، فلا يجوز أن تخشع لإله ولا أن تطمئن إلا إليه ، وكذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما تقبل عليه في الحياة الآخرة ، لا يسوغ لها أن تلجأ إلى أحد غير الله في قبول أعمالها من الطيبات ولا في غفران أفاعيلها من السيئات ، فهو وحده مالك يوم الدين .

اجتثت بذلك جذور الوثنية وما وليها مما لو اختلف عنها في الصورة والشكل أو العبارة واللفظ لم يختلف عنها في المعنى والحقيقة — تبع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة التي لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التي كانت تلازم تلك الأوهام وتخلصت بتلك الطهارة من الاختلاف في المعبودين وعليهم^(١) وارتفع شأن الإنسان وسمت قيمته بما صار إليه من الكرامة بحيث أصبح لا يخضع

* ما نعرفه .

(١) ذكر المؤلف في الدرس هنا مفاصد المنتسبين إلى طرق الصوفية واختلافهم .

لأحد إلا الخالق السموات والأرض وقاهر الناس أجمعين وأبيح^(١) لكل أحد بل فرض عليه أن يقول كما قال إبراهيم: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» ، وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» .

تجلت بذلك للإنسان نفسه حرة كريمة وأطلقت إرادته من القيود التي كانت تعقدها بإرادة غيره سواء كانت إرادة بشرية^(٣) ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية أو أنها هي كإرادة الرؤساء والمسيطرين* أو إرادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن في القبور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها ، وافتكت عزيمته من أسر الوسائط والشفعاء والمتكهننة والعرفاء وزعماء السيطرة على الأسرار ومنتحلي حق الولاية على أعمال العبد فيما بينه وبين الله الزاعمين** وأنهم واسطة النجاة وبأيديهم الإشقاء والإسعاد ،

* ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية - أو أنها هي - كإرادة الرؤساء والمسيطرين .
 ** الزاعمين أنهم واسطة النجاة .

(١) عبر بأبيح للإشارة إلى أن ذلك كان محظوراً عند الأمم السابقة فلم يكن يباح لأحد أن يتوجه إلى الله بدون واسطة الرئيس الديني فيكونوا حنفاء ، والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق الملزم له ، فن يتوجه إلى غير الله ليقربه إلى الله فليس بحنيف .

(٢) أى أن صلاتي وجميع عبادتي وحياتي وشؤوني ومماتي ، وما بعده ، كل ذلك لله وحده ، لا أتوجه فيه إلى مرضاة غيره ، ولا أستعين أحداً على شيء منه استعانة معنوية ، بل إياه أستعين مهتدياً بما شرعه من الدين .

(٣) قال المؤلف : كإرادة القديسين والكهنة الذين يأتي ذكرهم مرتباً .

وبالحملة فقد أعتقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين ، صار الإنسان بالتوحيد عبداً لله خاصة حرّاً من العبودية لكل ما سواه فكان له من الحق ما للحر على الحر لا على الحق ولا وضيع ولا سافل ولا رفيع ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم ، ولا تفاضل إلا بتفاضلهم في عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوهم وخواص العمل من العوج والرياء ، ثم بهذا خلصت أموال الكاسبين وتمحض الحق فيها للفقراء والمساكين ، والمصالح العامة ، وكفت عنها أيدي العالة ، وأهل البطالة ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته .

طالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه ، وقرّر أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » ، « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ، وأباح لكل أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلاً وشرباً ولباساً وزينة ، ولم يحظر عليه إلا ما كان ضاراً بنفسه أو بمن يدخل في ولايته أو ما تعدى ضرره إلى غيره ، وحدّد له في ذلك الحدود العامة ، بما ينطبق على مصالح البشر كافة ، فكفل الاستقلال لكل شخص في عمله ، واتسع المجال لتسابق الهمم في السعي حتى لم يعد لها عقبة تتعثر بها ، اللهم إلا حقاً محترماً تصطدم به .

أنهى الإسلام على التقليد وحمل عليه حملة لم يردّها عنه القدر

فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس واقتلعت أصوله الراسخة في المدارك ونسفت ما كان له من دعائم وأركان في عقائد الأمم^(١) .

صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها ، كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق خلصت إليه هينمة من سدنة هياكل الوهم « ثم فإن الليل حالك والطريق وعرة والغاية بعيدة والراحلة كليلة والأزواد قليلة » ، علا صوت الإسلام على وساوس الطغام وجبر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام ، ولكنه فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام - أعلام الكون ودلائل الحوادث - وإنما المعلمون منبهون ومرشدون وإلى طرق البحث هادون .

صرح في وصف أهل الحق بأنهم « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » فوصفهم بالتمييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين ، ليأخذوا بما عرفوا حسنه ، ويطرحوا ما لم يتبينوا صحته ونفعه ، وما ل على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمررون وينهون ووضعهم تحت أنظار مرؤوسيهم يخبرونهم كما يشاؤون ، ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون ويقضون فيها بما يعلمون ويتيقنون لا بما يظنون ويتوهمون .

(١) ذكر المؤلف منها في الدرس : (١) احترام المرء لآبائه ومربيه . (٢) اعتقاد عظمة سلفه من رجال الدين . (٣) الحذر من إنكار الناس المحققين به ، واعتراضهم عليه إذا حاول أن يخرج عما هم عليه ، أي فن لم يحترم نفسه واستقلال فكره ، ويمرن نفسه على الأخذ بما يعتقد أنه الحق ، وإن خالف الآباء والمعلمين والأحياء والأموات وغير المعصومين من الخطأ فلا يمكنه أن ينطلق من قيود التقليد وسيأتي في كلامه ما يهدم تلك القواعد والأركان .

صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء، وما توارثه عنهم الأبناء وسجل الحمق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ونبه على أن السبق في الزمان، ليس آية من آيات العرفان، ولا مستمياً لعقول على عقول ولا لأذهان على أذهان، وإنما السابق واللاحق في التمييز والفطرة سيان، بل لللاحق من علم الأحوال الماضية واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل إليه من آثارها في الكون ما لم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه وقد يكون من تلك الآثار التي ينتفع بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم وطغيان الشر الذي وصل إليهم بما اقترقه سلفهم « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » وإن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب ورحمته التي وسعت كل شيء لن تضيق عن دائب .

عاب أرباب الأديان في اقتفائهم أثر آبائهم ووقوفهم عندما اختطته لهم سير أسلافهم ، وقولهم « بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » ، « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » .

فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد كان استعبده ، وردّه إلى مملكته يقضى فيها بحكمه وحكمته مع الخضوع مع ذلك لله * وحده والوقوف عند شريعته ، ولا حدّ للعمل في منطقة حدودها ، ولا نهاية للنظر يمتدّ تحت بنودها .

بهذا وما سبقه تمّ للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حرم

* مع الخضوع في ذلك لله وحده .

منهما ، وهما استقلال الإرادة واستقلال الرأى والفكر ، وبهما كملت له إنسانيته واستعدّ لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم الفطرة التي فطر عليها ، وقد قال بعض حكماء الغربيين من متأخريهم إن نشأة المدنية في أوروبا إنما قامت على هذين الأصلين فلم تنهض النفوس للعمل ، ولم تتحرك العقول للبحث والنظر ، إلا بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم وأن لهم حقاً في تصريف اختيارهم ، وفي طلب الحقائق بعقولهم ، ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا في الجيل السادس عشر من ميلاد المسيح ، وقرر ذلك الحكيم أنه شعاع سطع عليهم من آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان .

رفع الإسلام بكتابه المنزل ما كان قد وضعه رؤساء الأديان من الحجر على عقول المتدينين في فهم الكتب السماوية استئثاراً من أولئك الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم وضناً به على كل من لم يلبس لباسهم ولم يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتب المقدسة ، ففرضوا على العامة أو أباحوا لهم أن يقرءوا قطعاً من تلك الكتب لكن على شريطة أن لا يفهموها ولا أن يطيلوا أنظارهم إلى ما ترمى إليه ، ثم غالوا في ذلك فحرموا أنفسهم أيضاً مزية الفهم إلا قليلاً ورموا عقولهم بالقصور عن إدراك ما جاء في الشرائع والنبوات ، ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الألفاظ تعبداً بالأصوات والحروف (١) فذهبوا بحكمة الإرسال فجاء القرآن يلبسهم عار ما فعلوا ، فقال

(١) أى وقفوا بأنفسهم كما وقفوا بالناس المقلدين لهم عند ألفاظ الكتاب دون معانيه =

« ومنهم أميون لا يعملون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون » ، « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بشس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين » أما الأمانى ففسرت بالقراءات والتلاوات أى لا يعلمون منه إلا أن يتلوه ، وإذا ظنوا أنزيم على شىء مما دعا إليه فزرو عن غير علم بما أودعه ، وبلا برهان على ما تخيلوه عقيدة ، وظنوه ديناً ، وإذا عن لأحدهم أن يبين شيئاً من أحكامه ومقاصده لشبهة دفعته إلى ذلك جاء فيما يقول بما ليس منه على بينة واعتسف فى التأويل وقال هذا من عند الله ، « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً » ، وأما الذين قال إنزيم لم يحملوا التوراة وهى بين أيديهم بعد ما حملوها^(١) فزيم الذين لم يعرفوا منزلها إلا الألفاظ ولم تسم عقولهم إلى درك ما أودعته من الشرائع والأحكام ، فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء بها وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التى نصبت بإنزالها فحق عليهم ذلك المثل الذى أظهر شأنهم فيما لا يليق بنفس بشرية أن تظهر به ، مثل الحمار الذى يحمل الكتب ولا يستفيد من حملها إلا

==ومقاصده، وكذلك فعل الذين اتبعوا سنتهم من المسلمين، مصداقاً لما أنبأ به الرسول (ص) فى قوله « لتتبعن سنن من كان قبلكم » وأما تعبدنا بالقرآن فهو لأجل تدبره ، والاهتداء به ، ثم لأجل حفظه وتبليغه فهما مقصدان .

(١) حملوها بضم الحاء وتشديد الميم : كلّفوا حملها وذلك قوله تعالى لموسى - كما حكاها القرآن « فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » .

العناء والتعب وقضم الظهور وانبهار النفس ، وما أشنع شأن قوم انقلبت بهم الحال ، فما كان سبباً في إسعادهم وهو التنزيل والشرعة أصبح سبباً في شقائهم بالجهل والغباوة ، وبهذا التقريع ونحوه وبال دعوة العامة إلى الفهم وتمحيص الأبواب للنفقة واليقين مما هو منتشر في القرآن العزيز فَرَضَ الإسلام على كل ذي دين أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله في كتبه وما قرّر من شرعه ، وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بإعداد ما لا بد منه للفهم وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين لا تختص به طبقة من الطبقات ، ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات.

جاء الإسلام والناس شيع في الدين وإن كانوا إلا قليلاً في جانب (١) عن اليقين يتنابدون ويتلاعنون ويزعمون في ذلك أنهم بحبل الله مستمسكون. فرقة وتخالف وشغب يظنونها في سبيل الله أقوى سبب . أنكر الإسلام ذلك كله وصرّح تصريحاً لا يحتمل الريبة بأن دين الله في جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد ، قال الله : « إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » ، « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك

(١) أى بمعزل ، وقد تكرر هذا الاستعمال في كلامه وكذلك تكرر استعماله (في ناحية) .

وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » ، « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ، وكثير من ذلك يطول إيرادُه في هذه الوريقات ، والآيات الكريمة* التي تعيب على أهل الدين ما نزعوا إليه من الاختلاف والمشاقة مع ظهور الحجة واستقامة المحجة لهم في علم ما اختلفوا فيه معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته ، نص الكتاب على أن دين الله في جميع الأزمان هو إفراده بالربوبية والاستسلام له وحده بالعبودية ، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه مما هو مصلحة للبشر^(١) وعماد لسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وقد ضمنه كتبه التي أنزلها على المصطفين من رسله ، ودعا العقول إلى فهمه منه والعزائم إلى العمل به ، وإن هذا المعنى من الدين هو الأصل الذي يرجع إليه عند هبوب ريح التخالف ، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال عند التناصف ، وإن اللجاج والمرء في الجدل فراق مع الدين وبعد عن

* والآية الكريمة .

(١) قوله : بما هو إلخ صفة لما أمر به ونهى عنه كاشفة لا مفهوم لها والسياق استئناف لبيان وحدة الدين المجملة فيما قبله ، فصل فيه ما اتحد فيه الدين من أصول ومقاصد ، ثم ما اختلف فيه من شرائع ومناهج ، المنصوص في قوله تعالى ٥ : ٤٨ (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) مع الإلمام بحكمة ذلك — وهو من الحقائق التي لم يسبقه إليها سابق .

سنته، ومتى روعيت حكمته ولاحظ جانب العناية الإلهية في الإنعام على البشرية ذهب الخلاف وتراجعت القلوب إلى هداها وسار الكافة في مرشدهم إخوانًا بالحق مستمسكين ، وعلى نصرتهم متعاونين .

وأما صور العبادات ، وضروب الاحتفالات مما اختلفت فيه الأديان الصحيحة سابقها مع لاحقها واختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرها ، فمصدره رحمة الله ورأفته في إيتاء كل أمة وكل زمان ما علم فيه الخير للأمة والملاءمة للزمان ، وكما جرت سنته وهو رب العالمين بالتدريج في تربية الأشخاص من خارج من بطن أمه لا يعلم شيئًا إلى راشد في عقله كامل في نشأته يمزق الحجب بفكره ، ويواصل أسرار الكون بنظره ، كذلك لم تختلف سنته ولم يضطرب هديه في تربية الأمم ، فلم يكن من شأن الإنسان في جملته ونوعه أن يكون في مرتبة واحدة من العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله إلى يوم يبلغ به من الكمال منتهاه ، بل سبق القضاء بأن يكون شأن جملته في النمو قائمًا على ما قرره الفطرة الإلهية في شأن أفرادها ، وهذا من البديهيّات التي لا يصح الاختلاف فيها وإن اختلف أهل النظر في بيان ما تفرّع منه في علوم وضعت للبحث في الاجتماع البشري خاصة فلا نطيل الكلام فيه هنا .

جاءت أديان والناس من فهم مصالحيهم العامة بل والخاصة في طور أشبه بطور الطفولية للناشئ الحديث العهد بالوجود لا يألف منه إلا ما وقع تحت حسه ، ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه ، وأن

يتناول بذهنه من المعاني ما لا يقرب من لمسه ، ولم ينفث في روعه من
الوجدان الباطن ما يعطفه على غيره من عشيره أو ابن جنسه ، فهو من
الحرص على ما يقبم ببناء شخصه في هم شائل عما يلقى إليه فيما يصاله بغيره ،
[اللهم إلا يداً تصل إلى فمه بطعام أو تسنده في قعود أو قيام ، فلم يكن من
حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف في الوجدان أو يرقى
إليه بسلم البرهان ، بل كانا من عظيم الرحمة أن تسير بالأقوام وهم
عيال الله سير الوالد مع ولده في سداجة السن لا يأتيه إلا من قبل ما يحسه
بسمعه أو ببصره فأخذتهم بالأوامر الصادقة والزواجر الرادعة وطالبتهم
بالطاعة وحملتهم فيها على مبالغ الاستطاعة كلفتهم بمعقول المعنى جلي
الغاية وإن لم يفهموا معناه ، ولم تصل مداركهم إلى مرماه ، وجاءتهم من
الآيات بما تطرف له عيونهم وتنفع به مشاعرهم ، وفرضت عليهم من
العبادات ما يليق بحالهم هذه (١) .

ثم مضت على ذلك أزمان علت فيها الأقوام وسقطت ، وارتفعت
وانحطت وجربت وكسبت ، وتخالفت واتفقت ، وذاقت من الأيام آلاماً ،
وتقلبت في السعادة والشقاء أياماً وأياماً ، ووجدت الأنفس بنفث الحوادث
ولقن الكوارث شعوراً أدق من الحس وأدخل في الوجدان ، لا يرتفع
في الحملة عما تشعر به قلوب النساء أو تذهب معه نزعات الغلمان ، فجاء

(١) هذه صفة ديانات آخرها الديانة الموسوية وما يليها فهو صفة المسيحية .

دين يخاطب العواطف ويناجي المراحم ويستعطف الأهواء ، ويحدث
 خطرات القلوب ، فشرع للناس من شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا
 بجملتها ويوجه وجوههم نحو الملكوت الأعلى ويقتضى من صاحب الحق
 أن لا يطالب به ولو بحق ، ويغلق أبواب السماء في وجوه الأغنياء وما ينحو
 نحو ذلك مما هو معروف ، وسنّ للناس سنناً في عبادة الله تتفق مع
 ما كانوا عليه وما دعاهم إليه فلاقى من تعلق النفوس ما أصلح من فاسدها
 وداوى من أمراضها ، ثم لم يمض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت العزائم
 البشرية عن احتمالها ، وضاعت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والأخذ
 بأقواله ، ووقر في الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من المحال فهب القائمون
 عليه أنفسهم لمنافسة الملوك في السلطان ومزاحمة أهل الترف في جمع
 الأموال وانحرف الجمهور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل ، وأضافوا
 عليه ما شاء الهوى من الأباطيل ، هذا كان شأنهم في السجايا والأعمال
 نسوا طهارته ، وباعوا نزاهته ، أما في العقائد فتفرقوا شيعاً وأحدثوا بدعاً
 ولم يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه من أشد أركانها وتوهموه من أقوى
 دعائمها ، وهو حرمان العقول من النظر فيه وفي غيره من دقائق الأكوان
 والحظر على الأفكار أن تنفذ إلى شيء من سرائر الحلقة ، فصرّحوا بأن
 لا وفاق بين الدين والعقل وأن الدين من أشد أعداء العلم ، ولم يكف
 الذهاب إلى ذلك أن يأخذ به نفسه بل جدّ في حمل الناس على مذهبه
 بكل ما يملك من حول وقوة ، وأفضى الغلو في ذلك بالأنفس إلى نزعة

كانت أشأم النزعات على العالم الإنساني وهي نزعة الحرب بين أهل الدين للإلزام ببعض قضايا الدين فتقوّض الأصل ، وتخرمت العلائق بين الأهل ، وحلت القطيعة محل التراحم ، والتخاصم مكان التعاون والحرب محل السلام ، وكان الناس على ذلك إلى أن جاء الإسلام .

* * *

كانت سن الاجتماع البشري قد بلغ* بالإنسان^(١) أشده ، وأعدته الحوادث الماضية إلى رشده ، فجاء الإسلام يخاطب العقل ويستصرخ الفهم واللب ويشركه مع العواطف والإحساس في إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية والأخروية ، وبين للناس ما اختلفوا فيه وكشف لهم عن وجه ما اختلفوا عليه ، وبرهن على أن دين الله في جميع الأجيال واحد ومشيتته في إصلاح شئونهم وتطوير قلوبهم واحدة وأن رسم العبادة على الأشباح إنما هو لتجديد الذكرى في الأرواح ، وأن الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب ، وطالب المكلف برعاية جسده كما طالبه بإصلاح سره ففرض نظافة الظاهر كما أوجب طهارة الباطن ، وعدّ كلا الأمرين طهراً مطلوباً وجعل روح العبادة الإخلاص ، وإن ما فرض من الأعمال إنما هو لما أوجب من التطبع بصالح الملكات** « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء

* كانت سن الاجتماع قد بلغت .

** من التحلى بمكارم الأخلاق .

(١) ذكر الأستاذ الإمام ضمير السن هنا وفي تفسير جزء عم سهواً ، ثم إنه تنبه لكون السن مؤنثة فأمر بتصحيحها في جزء عم بعد طبعه ونسى تصحيحها هنا فصحيحها اتباعاً لتصحيحه هناك وإن كان التأنيث مجازاً .

والمنكر » ، « إن الإنسان خلق هلوياً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين » ، ورفع الغنى الشاكر إلى مرتبة الفقير الصابر بل ربما فضله عليه ، وعامل الإنسان في مواعظه معاملة الناصح الهادى لرجل الرشيد ، فدعاه إلى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة ، وصرح بما لا يقبل التأويل أن فى ذلك رضا الله وشكر نعمته ، وأن الدنيا مزرعة الآخرة ولا وصول إلى خير العقبى إلا بالسعى فى صلاح الدنيا .

التفت إلى أهل العناد ، فقال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، وعنف النازعين إلى الخلاف والشقاق على ما زعزعوا من أصول اليقين ، ونص على أن التفرق بغى وخروج عن سبيل الحق المبين ، ولم يقف فى ذلك عند حد الموعظة بالكلام ، والنصيحة بالبيان ، بل شرع شريعة الوفاق وقررها فى العمل ، فأباح للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب وسوء مزاكلتهم وأوصى أن تكون مجادلتهم بالتي هى أحسن ، ومن المعلوم أن المحاسنة هى رسول المحبة وعقد الألفة ، والمصاهرة إنما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين والارتباط بينهما بروابط الائتلاف * ، ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عن من يدخل فى ذمتهم من غيرهم كما يدافعون عن أنفسهم ونص على أن لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا ، ولم يفرض عليهم جزاء

* زيادة بعد كلمة روابط الائتلاف هذا نصها :

وأقل ما فيها محبة الرجل لزوجته وهى على غير دينه قال تعالى ٣٠ : ٢١ (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) .

ذلك إلا زهيداً يقدر مونه من ما لهم ونهى بعد ذلك* عن كل إكراه في الدين^(١) ، وطيب قلوب المؤمنين في قوله « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » فعليهم الدعوة إلى الخير بالتي هي أحسن وليس لهم ولا عليهم أن يستعملوا أيّ ضرب من ضروب القوة في الحمل على الإسلام فإن نوره جدير أن يخترق القلوب ، وليست الآية في الأمر بالمعروف بين المسلمين ، فإنه لا اعتداء إلا بعد القيام به ، واو أريد ذلك لكان التعبير « على كل واحد منكم بنفسه » ، لا « عليكم أنفسكم » ، كما هو ظاهر لكل عربي ، كل ذلك ليرشد الناس إلى أن الله لم يشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه ، ولكن ليهديهم إلى الخير في جميع نواحيه .

رفع الإسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية ، وقرر لكل فطرة شرف النسبة إلى الله في الحلقة وشرف اندراجها في النوع الإنساني بالجنس** والفصل والخاصة وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات الكمال الذي أعدّه الله لنوعها على خلاف ما زعمه المنتحلون من الاختصاص بمزايا حرم منها غيرهم ، وتسجيل الحسة على أصناف زعموا أنها

* ونهى بعد أداء الجزية عن كل إكراه في الدين .

** في الجنس .

(١) إن النهي عن الإكراه في الدين نزل قبل سورة براءة التي شرع فيها أخذ الجزية ، فالإكراه في الدين ممنوع في الإسلام مطلقاً .

لن تبلغ من الشأن أن تلحق غبارهم ، فأماتوا بذلك الأرواح في معظم الأمم وصيروا أكثر الشعوب هياكل وأشباحاً . . .

هذه عبادات الإسلام على ما في الكتاب وصحيح السنة تتفق على ما يليق بجلال الله وسمو وجوده عن الأشباه وتلتئم مع المعروف عند العقول السليمة ، فالصلاة ركوع وسجود وحركة وسكون ودعاء وتضرع وتسبيح وتعظيم ، وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهي الذي يغمر القوة البشرية ويستغرق الحول فتخشع له القلوب وتستخذي له النفوس وليس فيها شيء يعاود على تناول العقل إلا نحو تحديد عدد الركعات أو رمي الجمرات على أنه مما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير وليس فيه من ظاهر العبث واستحالة المعنى ما يخل بالأصول التي وضعها الله للعقل في الفهم والتفكير ، وأما الصوم فحرمان يعظم به أمر الله في النفس وتعرف به مقادير النعم عند فقدانها ومكانة الإحسان الإلهي في التفضل بها « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ، وأما أعمال الحج فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته وتعهده له بتمثيل المساواة بين أفرادها ولو في العمر مرة يرتفع فيها الامتياز بين الغني والفقير والصعلوك والأمير ، ويظهر الجميع في معرض واحد عراة الأبدان متجردين عن آثار الصنعة* وحدث بينهم العبودية لله رب العالمين ، كل ذلك

* مجردين عن المخيط .

مع استبقائهم^(١) في الطواف والسعى والمواقف ولس الحجر ذكرى إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الدين وهو الذي سماهم المسلمين*، واستقرار يقينهم على أن لا شيء من تلك البقايا الشريفة يضر أو ينفع، وشعار هذا الإذعان الكريم في كل عمل «الله أكبر**» أين هذا كله مما تجد في عبادات أقوام آخرين يضل فيها العقل ويتعذر معها خلوص السر للتنزيه والتوحيد.

كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير «العالم» والكون الصغير «الإنسان» فقرر أن آيات الله الكبرى في صنع العالم، إنما يجري أمرها على السنن الإلهية التي قدرها الله في علمه الأزلي لا غيرها شيء من الطوارئ الجزئية غير أنه لا يجوز أن يغفل شأن الله فيها، بل ينبغى أن يحيا ذكره عند رؤيتها فقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم «أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله^(٢)» وفيه التصريح بأن

* حذف ماتحته خط.

** وشعار هذا الإذعان الكريم في كل عمل (الله أكبر).

· استبدل بها هذه العبارة: وهم مع هذا الإذعان الكريم في كل عمل من أعمال العبادات الإسلامية مقرون بما يدل على التنزيه وتقديس الله عما يوهم التشبيه.

(١) لعل الكلمة استباقهم أو تسابقهم.

(٢) كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي (ص) فظن بعض الناس أنها كسفت لموته فقال، رواه البخاري وغيره ورواية مسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته».

جميع آيات الكون تجري على نظام واحد لا يقضى فيه إلا العناية الأزلية على السنن التي أقامته عليها، ثم أماط اللثام عن حال الإنسان في النعم التي يتمتع بها الأشخاص أو الأمم والمصائب التي يرزؤون بها، ففصل بين الأمرين فصلاً لا مجال معه للخلط بينهما، فأما النعم التي يتمتع الله بها بعض الأشخاص في هذه الحياة، والرزايا التي يرزأ بها في نفسه، فكثير منها كالثروة والجاه والقوة والبنين، أو الفقر والضععة والضعف والفقد قد لا يكون كاسبها* أو جالبها ما عليه الشخص في سيرته من استقامة وعوج أو طاعة وعصيان، وكثيراً ما أمهل الله بعض الطغاة البغاة أو الفجرة الفسقة، وترك لهم متاع الحياة الدنيا إنظاراً لهم حتى يتلقاهم ما أعد لهم من العذاب المقيم في الحياة الأخرى، وكثيراً ما امتحن الله الصالحين من عباده وأثنى عليهم في الاستسلام لحكمه، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن إخلاصهم في التسليم بقولهم «إنا لله وإنا إليه راجعون» فلا غضب زيد ولا رضا عمرو ولا إخلاص سريرة ولا فساد عمل مما يكون له دخل في هذه الرزايا ولا في تلك النعم الخاصة، اللزوم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة كارتباط الفقر بالإسراف والذل بالجن وضياع السلطان بالظلم وارتباط الثروة بحسن التدبير في الأغلب والمكانة عند الناس بالسعي في مصالحهم على الأكثر وما يشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر.

* ربما يكون كاسبها.

وأما شأن الأمم فليس على ذلك ، فإن الروح الذى أودعه الله جميع شرائعه الإلهية من تصحيح الفكر وتسديد النظر وتأديب الأهواء وتحديد مطامح الشهوات والدخول إلى كل أمر من بابه ، وطلب كل رغبة من أسبابها وحفظ الأمانة واستشعار الأخوة والتعاون على البر والتناصح فى الخير والشر وغير ذلك من أصول الفضائل — ذلك الروح هو مصدر حياة الأمم ، ومشرق سعادتها فى هذه الدنيا قبل الآخرة « من يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ، ولن يسلب الله عنها نعمته ما دام هذا الروح فيها : يزيد الله النعم بقوته وينقصها بضعفه حتى إذا فارقها ذهبت السعادة على أثره وتبعته الراحة إلى مقره واستبدل الله عزة القوم بالذل^(١) وكثرهم بالقل ، ونعيمهم بالشقاء وراحتهم بالعناء وسلط عليهم الظالمين أو العادلين فأخذهم بهم وهم فى غفلة ساهون « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » ، أمرناهم بالحق ففسقوا عنه إلى الباطل ، ثم لا ينفعهم الأنين ولا يجديهم البكاء ، ولا يفيدهم ما بقى من صور الأعمال ولا يستجاب منهم الدعاء ، ولا كاشف لما نزل بهم إلا أن يلجئوا إلى ذلك الروح الأكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة يرسل الفكر والذكر والصبر والشكر « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ، « سنة الله فى الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً » وما أجل ما قاله العباس بن عبد المطلب فى استسقائه : « اللهم إنه لم ينزل

(١) الباء فى الاستبدال تدخل على المتروك .

بلاء إلا بذنب ، ولم يرفع إلا بتوبة « على هذه السنن جرى سلف الأمة ،
فبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه العقائد السامية ويأخذ نفسه بما يتبعها
من الأعمال الجلية كان غيره يظن أنه يزلزل الأرض بدعائه ، ويشق الفلك
ببكائه ، وهو ولع بأهوائه ماض في غلوائه ، وما كان يغنى عنه ظنه من
الحق شيئاً .

حث القرآن على التعليم وإرشاد العامة والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، فقال : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » ، ثم فرض ذلك في
قوله : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر وأولئك هم المفلحون » ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
من بعدما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ، يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتكم بعد إيمانكم فذوقوا
العذاب بما كنتم تكفرون ، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
هم فيها خالدون ، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ، وما الله يريد ظلماً
للعالمين ، ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ،
ثم بعد هذا الوعيد الذي يزعج المفرطين ، وتحقق به كلمة العذاب على
المختلفين والمقصرين ، أبرز حال الأمارين بالمعروف النهائيين عن المنكر
في أجلّ مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة ، فقال : « كنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ،

فقدّم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان في هذه الآية مع أن الإيمان هو الأصل الذي تقوم عليه أعمال البر والدوحة التي تتفرع عنها أفنان الخير تشریفًا لتلك الفريضة وإعلاء لمنزلتها بين الفرائض بل تنبيهًا على أنها حفاظ الإيمان وملاك أمره ، ثم شد بالإنكار على قوم أغفلوها ، وأهل دين أهملوها ، فقال : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » ، فقذف عليهم اللعنة وهي أشد ما عنون الله به على مقتته وغضبه .

فرض الإسلام للفقراء في أموال الأغنياء حقًا معلومًا يفيض به الآخرون على الأولين^(١) سدًا لحاجة المعدم ، وتفريجًا لكربة الغارم وتحريرًا لرقاب المستعبدين ، وتيسيرًا لأبناء السبيل ، ولم يحث على شيء حثه على الإنفاق من الأموال في سبيل الخير وكثيرًا ما جعله عنوان الإيمان ودليل الاهتداء إلى الصراط المستقيم ، فاستلّ بذلك ضغائن أهل الفاقة ومحض صدورهم من الأحقاد على من فضلهم الله عليهم في الرزق ، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء وساق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس الناس أجمعين ، وأيّ دواء لأمراض الاجتماع أنجع من هذا ، « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

(١) يفيض به النفي على الفقير .

أغلق الإسلام بابي الشر وسدّ ينبوعى فساد العقل والمال بتحريمه
الخمير والمقامرة والربا تحريمًا لا هوادة فيه .

لم يدع الإسلام بعد ما قررنا أصلاً من أصول الفضائل إلا أتى عليه
ولا أمماً من أممات الصالحات إلا أحيّاها ، ولا قاعدة من قواعد النظام
إلا قررّها ، فاستجمع للإنسان عند بلوغ رشده كما ذكرنا حرية الفكر
واستقلال العقل في النظر ، وما به صلاح السجايا واستقامة الطبع ، وما فيه^١
إنهاض الغرائم إلى العمل وسوقها في سبل السعى ، ومن يتلّ القرآن حق
تلاوته يجد فيه من ذلك كنزاً لا ينفد ، وذخيرة لا تفتنى ، هل بعد الرشده
وصاية وبعد اكتمال العقل ولاية؟ كلا قد تبين الرشده من الغي ، ولم يبق
إلا اتباع الهدى والانتفاع بما ساقته أيدي الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين
لهذا ختمت النبوات بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم ، وانتهت الرسائل
برسالته كما صرح بذلك الكتاب ، وأيدته السنة الصحيحة ، وبرهنت
عليه خيبة مدعيها من بعده ، واطمئنان العالم بما وصل إليه من العلم إلى أن
لا سبيل بعد لقبول دعوة يزعم القائم بها أنه يحدث عن الله بشرع ،^٢
أو يصدع عن وحيه بأمر ، هكذا يصدق نبأ الغيب ، « ما كان محمد
أباً أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل
شيء عليماً » .

انتشار الإسلام بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ

كانت حاجة الأمم إلى الإصلاح عامة فجعل الله رسالة خاتم النبيين عامة كذلك ، لكن يندهش عقل الناظر في أحوال البشر عندما يرى أن هذا الدين يجمع إليه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة ، ثم يتناول من بقية الأمم ما بين المحيط الغربي وجدار الصين في أقل من قرن واحد وهو أمر لم يعهد في تاريخ الأديان ولذلك ضل الكثير في بيان السبب ، واهتدى إليه المنصفون فبطل العجب .

ابتدأ هذا الدين بالدعوة كغيره من الأديان ولقى من أعداء أنفسهم أشد ما يلقي حق من باطل ، أودى الداعى صلى الله عليه وسلم بضروب الإيذاء وأقيم في وجهه ما كان يصعب تذليله من العقاب لولا عناية الله ، وعذب المستجيبون له وحرمو الرزق ، وطرده من الدار ، وسفكت منهم دماء غزيرة غير أن تلك الدماء كانت عيون العزائم تتفجر من صخور الصبر ، ينبت الله بمشهدها المستيقنين ويقذف بها الرعب في أنفس المرتابين ، فكانت تسيل لمنظرها نفوس أهل الريب ، وهى ذوب ما فسد من طباعهم فتجرى من مناخرهم جرى الدم الفاسد من المفصود على أيدي الأطباء الخاذقين : « ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون » ، تألبت

الملل المختلفة ممن كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على الإسلام ليحصدوا نبتته ويخنقوا دعوته ، فما زال يدايع عن نفسه دفاع الضعيف للأقوياء والفقير للأغنياء ولا ناصر له إلا الحق بين الأباطيل والرشد في ظلمات الأضاليل حتى ظفر بالعزة وتعزز بالمنعة ، وقد وطئ أرض الجزيرة أقوام من أديان أخر كانت تدعو إليها ، وكانت لهم ملوك وعزة وسلطان ، وحملوا الناس على عداوتهم بأنواع من المكاره ، ومع ذلك لم يبلغ بهم السعي نجاحاً ، ولا أنالهم ربح فلاحاً .

ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم ، ولم يعهد لها نظير من ماضيهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ رسالته بأمر رب ، إلى من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان ، فهزئوا وامتنعوا وناصبوه وقومه الشر ، وأخافوا السابلة وضيقوا على المتاجر فبعث إليهم البعوث في حياته ، وجرى على سنته الأئمة من صحابته ، طلباً للأمن وإبلاغاً للدعوة ، فاندفعوا في ضعفهم وفقيرهم يحملون الحق على أيديهم ، وانهاؤا به على تلك الأمم في قوتها ومنعتها وكثرة عددها واستكمال أهبها وعددها فظفروا منها بما هو معلوم ، وكانوا متى وضعت الحرب أوزارها واستقر السلطان للفتح عطفوا على المغلوبين بالرفق واللين وأباحوا لهم البقاء على أديانهم وإقامة شعائرها آمينين مطمئنين ، ونشروا حمايتهم عليهم بمنعوتهم مما يمنعون منه أهلهم وأموالهم وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزءاً قليلاً من مكاسبهم على شرائط معينة .

كانت الملوك من غير المسلمين إذا فتحوا مملكة أتبعوا جيشها الظافر بجيش من الدعاة إلى دينها ، يلجون على الناس بيوتهم ويغشون مجالسهم ليحملوهم على دين الظافر ، وبرهانهم الغلبة وحجتهم القوة ولم يقع ذلك لفتاح من المسلمين ولم يعهد في تاريخ فتوح الإسلام أن كان له دعاة معروفون لهم وظيفة ممتازة يأخذون على أنفسهم العمل في نشره ، ويقفون مسعاهم على بث عقائده بين غير المسلمين بل كان المسلمون يكتفون بمخالطة من عداهم ومحاسنتهم في المعاملة ، وشهد العالم بأسره أن الإسلام كان يعدّ مجاملة المغلوبين فضلاً وإحساناً عندما كان يعدّها الأوربيون ضعة وضعفاً .

رفع الإسلام ما ثقل من الإتاوات وردّ الأموال المسلوقة إلى أربابها ، وانتزع الحقوق من مغتصبها ، ووضع المساواة في الحق عند التقاضي بين المسلم وغير المسلم .

بلغ أمر المسلمين فيما بعد أن لا يقبل إسلام من داخل فيه إلا بين يدي قاض شرعي بإقرار من المسلم الجديد أنه أسلم بلا إكراه ولا رغبة في دنيا ، وصل الأمر في عهد بعض الخلفاء الأمويين أن كره عمالهم دخول الناس في دين الإسلام ، لما رأوا أنه ينقص من مبالغ الحزبية وكان في حال أولئك العمال صدد عن سبيل الدين لا محالة (١) * .

* زيادة بعد كلمة لا محالة هذه العبارة « ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز بتعزير مثل أولئك العمال » .

(١) شكّا إليه عامله بمصر ذلك فأجابه : إن محمداً (ص) بعث هادياً ولم يبعث جابياً .

عرف خلفاء المسلمين وملوكهم في كل زمن ما لبعض أهل الكتاب بل وغيرهم من المهارة في كثير من الأعمال فاستخدموهم وصعدوا بهم إلى أعلى المناصب حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش في أسبانيا . اشتهرت حرية الأديان في بلاد الإسلام حتى هجر اليهود أوروبا فراراً منها بدينهم إلى بلاد الأندلس وغيرها .

هذا ما كان من أمر المسلمين في معاملتهم لمن أظلوهم بسيوفهم لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم حملوا إلى أولئك الأقوام كتاب الله وشريعته وألقوا بذلك بين أيديهم ، وتركوا الخيار لهم في القبول وعدمه ، ولم يقوموا بينهم بدعوة ، ولم يستعملوا لإكراههم عليه شيئاً من القوة ، وما كان من الجزية لم يكن مما يثقل أداؤه على من ضربت عليه ، فما الذي أقبل بأهل الأديان المختلفة على الإسلام وأقنعهم أنه الحق دون ما كان لديهم حتى دخلوا فيه أفواجاً ، وبذلوا في خدمته ما لم يبذله العرب أنفسهم ؟

ظهور الإسلام على ما كان في جزيرة العرب من ضروب العبادات الوثنية وتغلبه على ما كان فيها من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال وسيره بسكانها على الجادة القويمية حقق لقراء الكتب الإلهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لنبيه إبراهيم وإسماعيل * وإن هذا الدين هو ما كانت تبشر به الأنبياء أقوامها من بعدها فلم يجد أهل النصفة منهم سبيلاً إلى البقاء

* بعد اسم إبراهيم وإسماعيل هذه الزيادة : وتحقيق استجابة دعاء الخليل ٢ : ١٢٩ (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) .

على العناد في مجاهدته فتلقوه شاكرين وتركوا ما كان لهم بين قومهم صابرين .

أوقع ذلك من الريب في قلوب مقلديهم ما حركهم إلى النظر فيه فوجدوا لطفًا ورحمة وخيرًا ونعمة لا عقيدة ينفر منها العقل وهو رائد الإيمان الصادق ، ولا عمل تضعف عن احتماله الطبيعة البشرية وهي القاضية في قبول المصالح والمرافق ، رأوا أن الإسلام يرفع النفوس بشعور من اللاهوت يكاد يعلو بها عن العالم السفلي ويلحقها بالملكوت الأعلى ويدعوها إلى إحياء ذلك الشعور بخمس صلوات في اليوم وهو مع ذلك لا يمنع من التمتع بالطيبات ولا يفرض من الرياضات ، وضروب الزهادة ما يشق على الفطرة البشرية تجشمه ، ويعد برضا الله ونيل ثوابه حتى في توفية البدن حقه متى حسنت النية وخلصت السريرة ، فإذا نزت شهوة أو غلب هوى كان الغفران الإلهي ينتظره متى حسنت التوبة وكملت الأوبة .

تبدت لهم سداجة الدين عندما قرءوا القرآن ونظروا في سيرة الطاهرين من حاملية إليهم ، وظهر لهم الفرق بين ما لا سبيل إلى فهمه وما تكفي جولة نظر في الوصول إلى علمه ، فتراموا إليه خفاقة من ثقل ما كانوا عليه . كانت الأمم تطلب عقلا في دين فوافاهما ، وتتطلع إلى عدل في إيمان فأتاها ، فما الذي يحجم بها عن المسارعة إلى طلبتها ، والمبادرة إلى رغبتها؟ كانت الشعوب تن من ضروب الامتياز التي رفعت بعض الطبقات على بعض بغير حق ، وكان من حكمها أن لا يقام وزن

لشئون الأدين متى عرضت دونها شهوات الأعلى، فجاء دين يحدد الحقوق ويسوى بين جميع الطبقات في احترام النفس والدين والعرض والمال ، ويسوغ لامرأة فقيرة غير مسلمة أن تأبى بيع بيت صغير بأية قيمة لأمر عظيم مطلق السلطان في قطر كبير وما كان يريد له نفسه ، ولكن ليوسع به مسجداً ، فلما عقد العزيمة على أخذه مع دفع أضعاف قيمته رفعت الشكوى إلى الخليفة فورد أمره برد بيتها إليها مع لوم الأمير على ما كان منه (١) ، عدل يسمح ليهودى أن يخاصم مثل على بن أبى طالب أمام القاضى وهو من نعلم من هو؟ ويستوقفه معه للتقاضى إلى أن قضى الحق بينهما ، هذا وما سبق بيانه مما جاء به الإسلام هو الذى حبيه إلى من كانوا أعداءه ، ورد إليه أهواءهم حتى صاروا أنصاره وأولياءه .

غلب على المسلمين فى كل زمن روح الإسلام فكان من خلقهم العطف على من جاورهم من غيرهم ، ولم تستشعر قلوبهم عداوة لمن خالفهم إلا بعد أن يخرجهم الجار ، فهم كانوا يتعلمونها ممن سواهم ، ثم لا يكون إلا طائفاً يحل ، ثم يرتحل فإذا انقطعت أسباب الشغب تراجعت القلوب إلى سابق ما ألفته من اللين والمياسرة ، ومع ذلك بل وغفلة المسلمين عن الإسلام وخذلانهم له وسعى الكثير منهم فى هدمه بعلم وبغير علم لم يقف الإسلام فى انتشاره عند حد ، خصوصاً فى الصين وفى أفريقيا ،

(١) وقع هذا لامرأة قبطية مع أمير مصر وفاتها عمرو بن العاص والخليفة الذى أشكاها منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) .

ولم يخلُ زمن من رؤية جموع كثيرة من ملل مختلفة تنزع إلى الأخذ بعقائده على بصيرة فيما تنزع إليه لا سيف وراءها، ولا داعي أمامها، وإنما هو مجرد الاطلاع على ما أودعه مع قليل من حركة الفكر في العلم بما شرعه . ومن هذا تعلم أن سرعة انتشار الدين الإسلامى وإقبال الناس على الاعتقاد به من كل ملة إنما كان لسهولة تعقله ويسر أحكامه ، وعدالة شريعته ، وبالحملة لأن فطر البشر تطلب ديناً ترتاد منه ما هو أمس بمصالحها ، وأقرب إلى قلوبها ومشاعرها ، وأدعى إلى الطمأنينة في الدنيا والآخرة ، ودين هذا شأنه يجد إلى القلوب منفذاً وإلى العقول مخلصاً بدون حاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة والأوقات الطويلة ويستكثرون من الوسائل ونصب الحبائل لإسقاط النفوس فيه ، هذا كان حال الإسلام في سداجته الأولى ، وطهارته التي أنشأه الله عليها ولا يزال على جانب عظيم منها في بعض أطراف الأرض إلى اليوم .

* * *

قال من لم يفهم ما قدمناه أو لم يرد أن يفهمه إن الإسلام لم يطف على قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف ، فقد فتح المسلمون ديار غيرهم والقرآن بإحدى اليدين والسيف بالآخرى ، يعرضون القرآن على المغلوب فإن لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته ؛ سبحانه هذا بهتان عظيم ! ما قدمناه من معاملة المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به الأخبار تواتراً صحيحاً لا يقبل الريبة في جملته ، وإن وقع اختلاف

في تفصيله ، وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم ، وكفّاً للعدوان عنهم ، ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك ، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم وأجاروهم ، فكان الحوار طريق العلم بالإسلام ، وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إليه . لو كان السيف ينشر ديناً فقد عمل في الرقاب للإكراه على الدين والإلزام به مهدداً كل أمة لم تقبله بالإبادة والمحو من سطح البسيطة مع كثرة الجيوش ووفرة العدد ، وبلوغ القوة أسمى درجة كانت تمكن لها وابتداءً ذلك العمل قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون كاملة ، واستمر في شدته بعد مجيء الإسلام سبعة أجيال أو يزيد ، فتلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ الإسلام في أقل من قرن ، هذا ولم يكن السيف وحده بل كان الحسام لا يتقدم خطوة إلا والدعاة من خلفه يقولون ما يشاءون تحت حمايته مع غيره تفيض من الأفئدة ، وفصاحة تتدفق عن الألسنة ، وأموال تخلب الباب المستضعفين ، إن في ذلك لآيات للمستيقنين .

* * *

جلت حكمة الله في أمر هذا الدين ، سلسبيل حياة نبع في القفار العربية أبعد بلاد الله عن المدنية فاض حتى شملها فجمع شملها فأحيها حياة شعبية مليّة ، علا مدته حتى استغرق ممالك كانت تفاخر أهل السماء في رفعتها وتعلو أهل الأرض بمدنيتها زلزل هديره على لينه ما كان قد استحجر

من الأرواح ، فانشقت عن مكنون سر الحياة فيها ، قالوا كان لا يخلو من غلب « بالتحريك » قلنا تلك سنة الله في الخلق لا تزال المصارعة بين الحق والباطل ، والرشد والغي قائمة في هذا العالم إلى أن يقضى الله قضاءه فيه ، إذا ساق الله ربيعاً إلى أرض جذبة ليحيي ميتها وينقع غلتها ، وينمي الخصب فيها أفينقص من قدره أن أتى في طريقه على عقبة فعلاها أو بيت رفيع العماد فهوى به .

سطع الإسلام على الديار التي بلغها أهله ، فلم يكن بين أهل تلك الديار وبينه إلا أن يسمعوا كلام الله ويفقهوه ، واشتغل المسلمون بعضهم ببعض زمنًا وانحرفوا عن طريق الدين أزمانًا ، فوقف وقفة القائد خذله الأنصار وكاد يتزحزح إلى ما وراء* لكن الله بالغ أمره ، فأنحدرت إلى ديار المسلمين أمم من التتار يقودها جنكيزخان ، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل وكانوا وثنيين جاءوا لمحض الغلبة والسلب والنهب ، ولم يلبث أعقابهم أن اتخذوا الإسلام دينًا وحملوه إلى أقوامهم فعمهم منه ما عم غيرهم ، جاءوا لشقوتهم فعاجوا بسعادتهم** .

حمل الغرب على الشرق حملة واحدة^(١) لم يبق ملك من ملوكه ولا شعب من شعوبه إلا اشترك فيها ، واستمرت المجالدات بين الغربيين والشرقيين أكثر من مائتي سنة جمع فيها الغربيون من الغيرة والحمية

* وكاد يتزحزح إلى ما وراءه . ** فعادوا بسعادتهم .

(١) بيان للحروب الصليبية لإبادة الإسلام من الشرق .

للدّين ما لم يسبق لهم من قبل وجيشوا من الجند وأعدّوا من القوة ما بلغته طاقتهم وزحفوا على ديار المسلمين* وكانت فيهم بقية من روح الدين فغلب الغربيون على كثير من البلاد الإسلامية ، وانتهت تلك الحروب الجارفة بإجلائهم عنها .

لِمَ جاءوا؟ وبماذا رجعوا؟ ظفر رؤساء الدين في الغرب بإثارة شعوبهم ليبيدوا ما يشاؤون من سكان الشرق أو يستولى سلطان تلك الشعوب على ما يعتقدون لأنفسهم الحق في الاستيلاء عليه من البلاد الإسلامية، جاء من الملوك والأمراء وذوى الثروة والأغنياء** جم غفير، وجاء ممن دونهم من الطبقات ماقدّروه بالملايين، استقر المقام بكثير من هؤلاء في أرض المسلمين، وكانت فترات تنطفيء فيها نار الغضب وتثوب العقول إلى سكينتها، تنظر في أحوال المجاورين وتلتقط من أفكار المخالفين وتنفعل بما ترى وما تسمع، فتبينت أن المبالغات التي أطاشت الأحلام وجسمت الآلام لم تصب مستقر الحقيقة، ثم وجدت حرية في دين وعلمًا وشرعًا وصنعة مع كمال في يقين، وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الإيمان لا من العوادي عليه، ثم جمعت من الآداب ما شاء الله وانطلقت إلى بلادها قريرة العين بما غنمته من جلادها هذا إلى ما كسبه السفّار من أطراف الممالك إلى بلاد الاندلس بمخالطة حكمائها وأدبائها، ثم عادوا به إلى شعوبهم ليذيقوهم حلاوة

* وزحفوا إلى ديار المسلمين .

** وذوى الثروة وعلية الناس .

ما كسبوا ، وأخذت الأفكار من ذلك العهد تراسل والرغبة في العلم تتزايد بين الغربيين ، ونهضت الهمم لقطع سلاسل التقليد ، ونزعت العزائم إلى تقييد سلطان زعماء الدين والأخذ على أيديهم فيما تجاوزوا فيه وصاياهم وحرفوا في معناه ، ولم يكن بعد ذلك إلا قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو إلى الإصلاح والرجوع بالدين إلى سداجته ، وجاءت في إصلاحها بما لا يبعد عن الإسلام إلا قليلا ، بل ذهب بعض طوائف الإصلاح في العقائد إلى ما يتفق مع عقيدة الإسلام إلا في التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما هم عليه إنما هو دينه يختلف عنه اسماً ولا يختلف معنى ، إلا في صورة العبادة لا غير .

ثم أخذت أمم أوروبا تفتك من أسرها وتصلح من شئونها حتى استقامت أمور دنياها على مثل ما دعا إليه الإسلام غافلة عن قائدها ، لاهية عن مرشدها ، وتقررت أصول المدنية الحاضرة التي تفاخر بها الأجيال المتأخرة ما سبقها من أهل الأزمان الغابرة ، هذا ظل من وابله أصاب أرضاً قابلة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، جاء القوم ليبيدوا فاستفادوا وعادوا ليفيدوا ، ظن الرؤساء أن في إهاجة شعوبهم شفاء ضغنهم وتقوية ركنهم فباءوا بوضوح شأنهم وضععة سلطانهم ، وما بيناه في شأن الإسلام ويعرفه كل من تفقه فيه قد ظفر به كثير من أهل النظر في بلاد الغرب فعرفوا له حقه واعترفوا أنه كان أكبر أساتذتهم فيما هم فيه اليوم . وإلى الله عاقبة الأمور .

إيراد سهل الإيراد

يقول قائلون إذا كان الإسلام إنما جاء لدعوة المختلفين إلى الاتفاق وقال كتابه « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » ، فما بال الملة الإسلامية قد مزقتها المشارب ، وفرقت بين طوائفها المذاهب ؟ إذا كان الإسلام موحداً فما بال المسلمين عدواً ، إذا كان مولياً وجه العبد وجهة الذي خلق السموات والأرض ، فما بال جمهورهم يولون وجوههم من إلا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً ، ولا يستطيع من دون الله خيراً ولا شراً ، وكادوا يعدون ذلك فصلاً من فصول التوحيد .

إذا كان أول دين خاطب العقل ودعاه إلى النظر في الأكوان ، وأطلق له العنان يجول في ضمايرها بما يسعه الإمكان ، ولم يشترط عليه في ذلك سوى المحافظة على عقد الإيمان فما بالهم قنعوا باليسير وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ظناً منه أنه قد يرضى الله بالجهل وإغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع ؟ ما بالهم وقد كانوا رسل المحبة أصبحوا اليوم وهم يتنسمونها ولا يجدونها ؟ ما بالهم بعد أن كانوا قدوة في الجدة والعمل ، أصبحوا مثلاً في القعود والكسل ؟ ما هذا الذي ألحق المسلمون بدينهم وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ما ابتدعوه ، وبين ما دعاهم إليه فتركوه ، إذا كان الإسلام في قربه من العقول والقلوب على ما بينت فما باله اليوم على رأى

القوم تقصر دون الوصول إليه يد المتناول ؟ إذا كان الإسلام يدعو إلى البصيرة فيه فما بال قراء القرآن لا يقرءونه إلا تغنيًا ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم إلا تظنيًا* ؟ إذا كان الإسلام منح العقل والإرادة شرف الاستقلال ، فما بالهم شدّوهما إلى أغلال أى أغلال ؟ إذا كان قد أقام قواعد العدل ، فما بال أغلب حكاهم يضرب بهم المثل فى الظلم ؟ إذا كان الدين فى تشوّف إلى حرية الأرقاء ، فما بالهم قضوا قرونًا فى استعباد الأحرار؟ إذا كان الإسلام يعدّ من أركانه حفظ العهود والصدق والوفاء ، فما بالهم قد فاض بينهم الغدر والكذب والزور والافتراء ؟ إذا كان الإسلام يحظر الغيلة ويحرّم الخديعة ، ويوعده على الغش بأن الغاش ليس من أهله ، فما بالهم يحتالون حتى على الله وشرعه وأوليائه؟ إذا كان قد حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فما هذا الذى نراه بينهم فى السر والعلن ، والنفس والبدن ؟ إذا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين خاصتهم وعامتهم وإن^(١) الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ، وأنهم إن لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر سلط عليهم شرارهم فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم^(٢) وشدد فى ذلك بما لم يشدد فى غيره ، فما بالهم لا يتناصحون ولا يتواصون بحق ولا يعتصمون بصبر ولا يتناصحون فى خير ولا شر بل ترك كل

(١) إن هنا مكسورة حكاية لنص القرآن أى وصرح بهذا النص .

(٢) هو مضمون حديث مرفوع .

صاحبه وألقى حبله على غاربه فعاشوا أفذاذاً^(١) وصاروا في أعمالهم أفراداً لا يحس أحدهم بما يكون من عمل أخيه كأنه ليس منه وكأن^(٢) لم تجمعه معه صلة ولم تضمه إليه وشيعة؟ ما بال الأبناء يقتلون الآباء؟ وما بال البنات يعقن الأمهات؟ أين وشائج الرحمة؟ أين عاطفة الرحم على القريب؟ أين الحق الذي فرض في أموال الأغنياء للفقراء، وقد أصبح الأغنياء يسلبون ما بقي في أيدي أهل البأساء؟

قبس من الإسلام أضواء الغرب كما تقول وضوءه الأعظم وشمسه الكبرى في الشرق، وأهله في ظلمات لا يبصرون، أصبح هذا في عقل أو عهد في نقل؟ ألم تر إلى الذين تذوقوا من العلم شيئاً وهم من أهل هذا الدين، أول ما يعلق بأوهام أكثرهم أن عقائده خرافات، وقواعده وأحكامه ترهات، ويجدون لذتهم في التشبه بالمستهزين ممن سموا أنفسهم أحرار الأفكار وبعداء الأنظار، وإلى الذين قصرُوا هممهم على تصفح أوراق من كتبه، ووسموا أنفسهم بأنهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه، كيف يجافون علوم النظر ويهزءون بها ويرون العمل فيها^(٣) عبثاً في الدين والدنيا، ويفتخر الكثير منهم بجهلها كأنه في ذلك قد هجر منكراً وترفع عن دنيئة فن وقف على باب العلم من المسلمين يجد دينه كالثوب الخلق يستحي

(١) الفذ الواحد وأفذاذاً أى أفراداً .

(٢) وكأنه لم تجمعه معه صلة .

(٣) أى في ضمن ما أرشدت إليه من النظم والفنون والصناعات .

أن يظهر به بين الناس ومن غرته نفسه بأنه على شيء من الدين وأنه مستمسك بعقائده يرى العقل جنة ، والعلم ظنة ، أليس في هذا ما يشهد الله وملائكته والناس أجمعين على أن لا وفاق بين العلم والعقل وهذا الدين ؟

الجواب

ربما لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون اليوم ، بل من عدة أجيال وربما كان ما جاء في الإيراد قليلا من كثير ، وقد وصف الشيخ الغزالي رحمه الله وابن الحاج وغيرهما من أهل البصر في الدنيا ما كان عليه مسلمو زمانهم عامتهم وخاصتهم بما حوته مجلدات ، ولكن قد أتيت في خاصة الدين الإسلامي بما يكفي للاعتراف به مجد تلاوة القرآن مع التدقيق في فهم معانيه وحملها على ما فهمه أولئك الذين أنزل فيهم وعمل به بينهم ويكفي في الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره قراءة ورقات في التاريخ على ما كتبه محققو الإسلام ومنصفو سائر الأمم ، فذلك هو الإسلام وقد أسلفنا أن الدين هدى وعقل من أحسن في استعماله والأخذ بما أرشد إليه نال من السعادة ما وعد الله على اتباعه ، وقد جرب علاج الاجتماع الإنساني بهذا الدواء فظهر نجاحه ظهوراً لا يستطيع معه الإنكاراً

ولا الأصم إعراضاً وغاية ما قيل في الإيراد ، إن أعطى الطبيب إلى المريض *
دواء فصيح المريض وانقلب الطبيب بالمرض الذي كان يعمل لمعالجته
وهو يتجرع الغصص من آلامه والدواء في بيته وهو لا يتناوله ، وكثير
ممن يعودونه أو يتشفون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلك الدواء
فيعافون من مثل مرضه وهو في يأس من حياته ، ينتظر الموت أو تبدل
سنة الله في شفاء أمثاله ، كلامنا اليوم في الدين الإسلامي وحاله على ما بينا ،
أما المسلمون وقد أصبحوا بسيرهم حجة على دينهم فلا كلام لنا فيهم الآن
وسيكون الكلام عنهم في كتاب آخر إن شاء الله (١) .

* أعطى الطبيب المريض .

(١) وفي المؤلف بوعده فوضع كتاب الإسلام والنصرانية وقد وصف هذا الكتاب أنه لا
يستغنى عن قراءته مسلم في هذا العصر ، بل قال أحد أولى البصيرة من المسلمين إنه ينبغي قراءته
في كل سنة ولو مرة واحدة ، وإن قارته ليجد فيه شرحاً لكثير من المسائل المجملة في هذه الرسالة .

التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم

بعد أن ثبتت نبوته عليه السلام بالدليل القاطع على ما بينا وأنه إنما يخبر عن الله تعالى ، فلا ريب أنه يجب تصديق خبره والإيمان بما جاء به ، ونعني بما جاء به ما صرح به في الكتاب العزيز وما تواتر الخبر به تواتراً صحيحاً مستوفياً لشرائطه وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر محسوس ، ومن ذلك أحوال ما بعد الموت من بعث ونعيم في جنة وعذاب في نار ، وحساب على حسنات وسيئات وغير ذلك مما هو معروف ، ويجب أن يقتصر في الاعتقاد على ما هو صريح في الخبر ، ولا تجوز الزيادة على ما هو قطعي بظني ، وشرط صحة الاعتقاد أن لا يكون فيه شيء يمس التنزيه وعلو المقام الإلهي عن مشابهة المخلوقين ، فإن ورد ما يوهم ظاهره ذلك في المتواتر وجب صرفه عن الظاهر إما بتسليم لله في العلم بمعناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد ، أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة (١) .

(١) الواجب أن يحمل الخبر على معنى يتفق مع التنزيه الثابت بالنقل والعقل تدل عليه أساليب اللغة مع العلم بأن كل ما وصف الله تعالى به نفسه قد جاء بالكلام الذي وضعه الناس لخلقهم فهو كاصطلاحات العلوم والفنون ، فلا يقتضي أن يكون معناه في وصف الله تعالى عين معناه في وصف الخالق من كل وجه ، بل يكفي أن يكون مناسباً له ، فعلم الله وقدرته وكلامه ورحمته وحبه وغضبه ليست من الأحوال والأعراض النفسية ، ويده وأصابعه ليست من الجوارح =

أما أخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها ، أما من لم يبلغه الخبر أو بلغه وعرضت له شبهة في صحته وهو ليس من المتواتر ، فلا يطعن في إيمانه عدم التصديق به . والأصل في جميع ذلك أن من أنكر شيئاً^(١) وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به أو قرره فقد طعن في صدق الرسالة وكذب بها ، ويلحق به من أهمل في العلم* بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة ، وهو ما في الكتاب وقليل من السنة في العمل^(٢) .

من اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية وعسر عليه فهم أخبار الغيب على ما هي في ظاهر القول وذهب بعقله إلى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد بحيث لا ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد والوعيد ولا ينقض شيئاً من بناء الشريعة في التكليف كان مؤمناً حقاً

=الجسمية، وخلقه ورزقه واستواؤه على عرشه ليس من الحركات البدنية ، وليست معانيها مخالفة لمدلوطها بالكلية ، وهذا معنى قول السلف : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ومنه مسألة الرؤية الآتية، وقاعدتهم في ذلك ، أن نصفه تعالى بما وصف به نفسه بغير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل كما تقدم في الكلام على الصفات . وقد قال ابن تيمية كلمة فاصلة عندما تكلم عن نزول الله كل ليلة فقال : قل لي كيف هو أقل لك كيف نزل ، وهذه الكلمة نحل بها كل صفات الله سبحانه .
* ويلحق به من أهمل العلم .

(١) أى من أمر الدين الذى هو موضوع الرسالة والتبليغ عن الله تعالى .

(٢) أكثر السنن المتواترة هي العملية كصفة الصلاة والحج ، وأما الأحاديث القولية

المتواترة فقليل : إنها لا تبلغ أقصى جمع القلة قاله : السيد رشيد رضا .

وإن كان لا يصح اتخاذه قدوة في تأويله^(١) فإن الشرائع الإلهية قد نظرت فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة لا إلى ما تشتهييه عقول الخاصة ، والأصل في ذلك أن الإيمان هو اليقين بالله ورسله واليوم الآخر بلا قيد في ذلك إلا احترام ما جاء على السنة الرسل .

بقيت علينا مسألتان وضعتا من هذا العلم في مكان الاهتمام، وما هما منه إلا حيث يكون غيرهما مما أجمالنا القول فيه ، الأولى : جواز رؤية الله تعالى في الآخرة ، والأخرى : جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات من غير الأنبياء من الأولياء والصدّيقين .

أما الأولى : فقد اشتد فيها النزاع ، ثم انتهى إلى وفاق بين المنزهين لا مجال معه للتنازع فإن القائلين بجواز الرؤية من أهل التنزيه متفقون على أن الرؤية لا تكون على المعهود من رؤية البصر المعروفة لنا في مجرى العادة بل هي رؤية لا كيف فيها ولا تحديد ، ومثلها لا يكون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة أو تتغير فيه خاصته المعهودة في الحياة الدنيا^(٢) وهو ما لا يمكننا معرفته وإن كنا نصدّق بوقوعه متى صح الخبر والمنكرون لجوازه لم ينكروا انكشافاً يساويها فسواء كان ذلك بالبصر

(١) يعنى أن التأويل بهذه الشروط لا يتنافى صحة الإسلام ، فلا يباح تكفير صاحبه .

(٢) الإدراك في الحقيقة للروح وإنما الحواس آلات لها .

الغير المعهود * أو بحاسة أخرى ، فهو في المعنى يرجع إلى قول خصومهم ، ولكن منى الإسلام يقوم يحبون الحلاف والله فوق ما يظنون .

وأما الثانية فأنكر جواز وقوع الكرامات أبو إسحق الإسفرائني من أكابر أصحاب ** أبي الحسن الأشعري وعلى ذلك المعتزلة إلا أبا الحسين البصري فقال بجواز وقوعها ، وعليه جمهور الأشاعرة ، واستدل الذاهبون إلى الجواز بما جاء في الكتاب من قصة الذي عنده علم من الكتاب (١) في خبر بلقيس من إحضاره عرشها قبل ارتداد الطرف ، وقصة مريم عليها السلام وحضور الرزق عندها ، وقصة أصحاب الكهف ، واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات وأولوا ما جاء في الآيات ، أما أن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات فليس بصحيح لأن المعجزات إنما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ولا بد أن تكتنفها

* بالبصر غير المعهود .

** أتباع أبي الحسن .

(١) قال بعض المفسرين في تفسير (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) إنه وزير سليمان اسمه آصف بن برخيا فجاءهم المؤلف في ذلك تنزلاً ولكن هذا لم يثبت في قرآن ولا حديث مرفوع وإنما هو من الإسرائيليات . وقال بعضهم : إنه سليمان نفسه ورجحه النيسابوري - وقال بعضهم إنه جبريل وبعضهم إنه ملك آخر . وجملة القول ، أن إحضار العرش معجزة لنبي الله سليمان عليه السلام لا حجة فيها على مسألة الكرامات .

كذلك ما قالوه في مسألة الرزق عند مريم وأنه فاكهة الصيف في الشتاء وعكسه لم يصح فيه حديث مرفوع ، فهو من الإسرائيليات كما بينته في تفسير المنار اه من تعليق السيد رشيد رحمه الله .

حوادث تميزها عما سواها ، وأما ما احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل فيه لأن ما في قصة مريم وآصف قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا علم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شئون الله في أنبياء ذلك العهد إلا قليلا ، وأما قصة أهل الكهف فقد عدّها الله من آياته في خلقه وذكرنا بها لنعتبر بمظاهر قدرته فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز ، فبقى البحث* في جواز وقوع الكرامات نوعاً من البحث في تناول همم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير ، وفي مكان الأعمال الصالحة وارتقاء النفوس في مقامات الكمال من العناية الإلهية وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر ؛ وأما مجرد الجواز العقلي وأن صدور خارق للعادة على يد غير نبي مما تناوله القدرة الإلهية فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف عليه العقلاء ، وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي لله معين بعد ظهور الإسلام فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر صدور أى كرامة كانت من أى ولي كان ، ولا يكون بإنكاره هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين ولا مائلاً عن سنة صحيحة ولا منحرفاً عن الصراط المستقيم** اللهم إلا أن يكون مما

* فصار البحث .

** زيادة بعد كلمتي (الصراط المستقيم) هذا نصها :

إلا أن يكون مما صح في السنة عن الصحابة .

صح في السنة عن الصحابة ، أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذى به جمهور المسلمين في هذه الأيام ، حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات ، أصبحت من ضروب الصناعات ، يتنافس فيها الأولياء وتتفاخر فيها همم الأصفياء^(١) وهو مما يتبرأ منه الله ودينه وأولياؤه وأهل العلم أجمعون .

(١) بل يزعمون أن هؤلاء الأصفياء ولا سيما الموق المشهورين كالذين يسموهم الأقطاب الأربعة المتصرفون في شئون العالم كله ، وأنهم يقضون حاجات الذين يدعونهم من دون الله ، أو مع الله بالخوارق الممنوحة لهم من نفع وضرر وغير ذلك (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) .

خاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » ، وقد فسر الكفر في هذه الآية بكفر النعمة « وأنا لما سمعنا الهدى أمناً به ، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ، فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً ، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه ، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعباً ، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً ، قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً ، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته ، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً ، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً ، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى

من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ، ليعلم أن قد أبلغوا
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً .
صدق الله العظيم ، وبلغ رسوله الكريم ، ونحسى الشيطان الرجيم ،
وحق الشكر لله رب العالمين الرحمن الرحيم .

تنبيه

وإنا نلفت أنظار القراء إلى أننا قد حافظنا في نشر هذه الرسالة على النص الأصلي لها كما بدا في الطبعة الأولى التي صدرت عن المطبعة الأميرية في سنة ١٣١٥ هـ ، أي منذ سبعين سنة كاملة بغير أن ننقص منه حرفاً ، أو نغير كلمة كما تقضى بذلك الأمانة العلمية وأصول نشر الكتب القديمة ؟ أما ما أدخله مؤلفها الأستاذ الإمام على الرسالة من تنقيح أثناء إلقائها دروساً بالجامع الأزهر ، وكتبتها بقلمه ، فقد أثبتناها كاملة في هوامش الصفحات التي تناولت هذه التنقيحات ما فيها من ألفاظ أو عبارات ، وجعلنا لها علامة هذه النجمة (*) .

وما زيد على هذه التنقيحات مما نقله السيد رشيد رضا عن الأستاذ الإمام وهو يستمع إليه في تدريس هذه الرسالة بالأزهر ونشره فيما كان يصدره من طبعات هذه الرسالة بعد الطبعة الأولى ، وما أضفناه نحن من عندنا من شرح بعض ألفاظ وهو قليل ، فقد جعلنا كل ذلك في الهوامش بأرقام عددية متسلسلة ، كما بينا ذلك في المقدمة .

وأما ما حذفه المؤلف من أصل الرسالة فقد أشرنا إليه بوضع خط

تحتة .

الفهرست

صفحة	
١٥	الفاتحة
١٨	مقدمات
٣٣	أقسام المعلوم — حكم المستحيل
٣٤	أحكام الممكن
٣٦	الممكن موجود قطعاً
٣٧	وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب
٣٨	أحكام الواجب
٤٠	الحياة
٤٢	العلم
٤٥	الإرادة
٤٦	القدرة
٤٦	الاختيار
٤٧	الوحدة
٥٠	الصفات السمعية التى يجب الاعتقاد بها
٥٣	كلام فى الصفات إجمالاً

٥٧	أفعال الله جل شأنه
٦٣	أفعال العباد .
٦٨	حسن الأفعال وقبحها
٨٢	الرسالة العامة .
٨٧	حاجة البشر إلى الرسالة
١٠٤	إمكان الوحي
١١٠	وقوع الوحي والرسالة
١١٢	وظيفة الرسل عليهم السلام
١١٧	اعتراض مشهور .
١٢٣	رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
١٣٥	القرآن .
١٤١	الدين الإسلامى أو الإسلام
١٦٥	انتشار الإسلام بسرعة لم يعهد لها نظير في التاريخ
١٧٦	إيراد سهل الإيراد
١٧٩	الجواب
١٨١	التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
١٨٧	خاتمة

تم طبع هذا الكتاب
على مطابع دار المعارف بمصر

هذه الرسالة

آية من آيات الإسلام ، ظهرت على يد هذا الإمام ، في بيان حقيقة الدين الإسلامي وأغراضه . خرجت في أسلوب بليغ يحرك النظر ويدعو إلى التفكير . لم تدع شبهة على الدين إلا وكشفها ، ولا عقدة من المشكلات إلا وحلها ، قال فيها فريد وجدى إنها تشير إلى أكبر معارك الفلاسفة في الأديان مع ما يوافق الإسلام منها ورد ما يخالفه . وقال أحد علماء النصارى : لو كان ما فيها هو الإسلام لآمنت به ، ولكنها حكمة الشيخ محمد عبده الذى تؤمن بفضله . ترجمت بلغة الأوردو لتدرس بكلية عليكرة ، وترجمت بالفرنسية مرتين وأخيراً نشرتها بالإنجليزية دار ALLEN & UNWIN LTD. بلندن أما المؤلف فهو غنى عن التعريف فقد اعترف له بمقام الإمامة الذى لا يساميه مقام .

وقال المشير أحمد مختار باشا الغازى التركى : إني أعتقد أن دماغ هذا الرجل أعظم دماغ عرف ، وأنه لو وزن لرجح بكل دماغ من أدمغة الرجال العظام الذين عرف الإفرنج وزن أدمغتهم .

وهذه الطبعة تمتاز بأنها جاءت على أصل طبعتها الأولى التى نشرها المؤلف على عينه منذ سبعين سنة - وحملت وحدها دون غيرها من الطباعات ، رأيه الحكيم ، وقوله الفصل فى أمر (وحى كلام الله) الذى يهم كل مسلم أن يقف عليه ، ليعرف وجه الحق فيه .

وتعتبر هذه الرسالة أقوى مادة للدعوة إلى الدين الإسلامى .

قرشاً ج.ع.م	٣٠٠	فلس فى العراق والأردن ٢,٤ دراهم فى المغرب
٢٤٠ ق.ل	٣٠٠	فلس فى الكويت ٣,١٢ ريالاً سعودياً
٣٠٠ ق.س	٤٥٠	مليماً فى تونس ٦ شلنات فى البلا
٣٠٠	مليم فى ليبيا والسودان ١,٥	دنانير فى الجزائر ٧٦,٠ دولاراً الأخر